

جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں!

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
”اگر تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو“
(النفرۃ)

نام کتاب : اہلحدیث اور علماء حرمین کا اتفاق رائے
مؤلف : حافظ محمد اسحاق زاہد، کویت
طبع اول : ستمبر ۲۰۰۰ء ، پریس شرکت پرنٹنگ پریس
آرٹ رکیوزنگ : حافظ حسن مدنی
قیمت : ۳۵ روپے

فاتحہ خلف الامام

مسئلہ تقلید

نماز تراویح

طلاق ثلاثہ

کے متعلق

اہلحدیث اور علماء حرمین کا اتفاق رائے

☆ ملنے کے پتے: نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ، اردو بازار 7321865
☆ فاروقی کتب خانہ، بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان
☆ مکتبہ دار السلام، ۵۰ لوئر مال، لاہور فون: 7232400
☆ مکتبہ قدوسیہ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور
☆ ماہنامہ محدث لاہور: ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور

کویت میں ملنے کا پتہ

لجنة القارة الهندية ، الروضة تلفون: ۲۵۳۱۲۱۶

بجواب

غیر مقلدین کا سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے مسلک سے شدید اختلاف

نالیف

حافظ محمد اسحاق زاہد، کویت

مقدمہ

از ڈاکٹر رضاء اللہ محمد ادریس سلفی، جامعہ سلفیہ، بنارس

ہوئے اسے ڈیڑھ سو صدی پرانی جماعت لکھ دیا ہے۔^(۱) جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جماعت رسول اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت سے بھی قدیم ہے، جوش میں ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے، واضح ہونا چاہئے کہ یہ تحریک برصغیر میں کوئی نئی تحریک نہیں ہے، کیونکہ اس کی تاریخ اس ملک میں اتنی ہی قدیم ہے جتنا قدیم اس ملک میں اسلام ہے، اور اس تحریک سے وابستگان ہر زمانے اور ہر دور میں رہے ہیں۔^(۲) یہ الگ ہے کہ کوئی آنکھوں میں دھول جھونک کر حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے۔

الزامات اور تہمتوں کا لامتناہی سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، انگریزی استعمار کی پیداوار بتلا کر اسے جماعت اہلحدیث کا خالق قرار دینے^(۳) اور انگریزوں کی ٹانگوں کے بیچ پناہ لینے جیسی اوجھی اور لچر باتیں کہیں گئیں۔^(۴) جبکہ تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ انگریز سامراجیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں یہی جماعت پیش پیش رہی ہے اور غیر جانبدار تحریریں تحریک آزادی میں ان کی عظیم قربانیوں کے لیے واضح ثبوت ہیں، بلکہ خود ان کی کتابیں جن میں تاریخی حقائق پیش کرنے کی بجائے تاریخ سازی سے زیادہ کام لیا گیا ہے اور ہر بڑی کامیابی کا سہرا علماء دیوبند کے سرزبردستی باندھنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسے ثبوت فراہم کرتی ہیں جن سے جنگ آزادی میں جماعت اہلحدیث کے اہم کردار کا پتہ چلتا ہے۔^(۵) درحقیقت اس نوعیت کے الزامات عائد کر کے بیک وقت کئی مقاصد کا حصول مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ سرفروش بندے اپنی قربانیاں پیش کر کے دنیا والوں سے کسی اجر و احسان کے طالب نہیں تھے بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خواہاں تھے، اور ان شاء اللہ انہیں یہ حاصل ہو کر رہے گی۔ الزامات اور تہمتوں کا سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے

حامداً و مصلیاً: برصغیر میں جب سے دعوت عمل بالکتاب والسنۃ کی نفاذ ثانیہ ہوئی ہے اسی وقت سے ایوان تقلید کے دونوں بازوؤں نے انفرادی و اجتماعی طور پر اس کا گلا دبانے کی زبردست کوشش کی ہے۔ چنانچہ ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، ان پر کفر کے فتوے صادر کئے گئے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ مساجد سے نکالا گیا، ہر ممکن طریقے سے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، لیکن ارشادِ ربانی ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصف: ۸) کے بموجب یہ دعوت ترقی کے مراحل طے کرتی رہی، دعوت سے وابستہ مردانِ مجاہد کے پایہ ثبات میں کسی قسم کی لغزش نہیں آئی، مخالفین کے تمام ہتھکنڈوں اور سازشوں کا جم کر مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی مخلصانہ کوششیں بار آور ثابت ہوئیں، چنانچہ توحید کی ضیاء پاش کروں سے کفر و ضلالت کے ظلمت کدے منور ہو گئے، شرک و بدعات، مشرکانہ رسم و رواج اور مجرمانہ طلسماتی افکار و نظریات کا تعفن زدہ ماحول قال اللہ اور قال الرسول کی عطریز خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، دعوت عمل بالکتاب والسنۃ کی صدائے حق سے زنگ آلود تقلیدی اذہان و قلوب صیقل ہو گئے، فکری جمود ٹوٹا اور ذہنی تعطل ختم ہوا، اور یہی چیز ایوان تقلید کے لیے سوہان روح ثابت ہوئی، اور ان کو اپنے خرمن مین آگ لگتی محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کے سد باب کے لیے ہر ممکن جائز و ناجائز طریقہ اپنایا، جھوٹے الزامات عائد کئے، تہمتیں لگائیں، غلط باتیں منسوب کر کے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کی، بعد کی پیداوار بتلا کر دین اسلام میں اس کو ایک نیا فرقہ قرار دیا، محدث عبدالحق بنارس رحمہ اللہ کو بانی بتلا کر اس کو علامہ شوکانی رحمہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، ایک صاحب نے جذبہ مخالفت سے سرشار ہو کر اس کی جدت و حداشت کو ثابت کرتے

(۱) ملاحظہ ہو: ”غیر مقلدین کی حقیقت“ مؤلفہ سعید الحق قاسمی کا پیش لفظ از قلم احمد اللہ قاسمی (ص ۱۲)

(۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ”جمہود مخلصہ فی خدمۃ السنۃ المطہرۃ“ مؤلفہ: الفریوائی، اور

کتاب ”کیا اقلیم ہند میں اشاعت اسلام صوفیا کی مرہون منت ہے“ مؤلفہ: غازی عزیر

(۳) ملاحظہ ہو: ”وقفۃ مع اللامذہبیۃ“ (ص ۱۳، مقدمہ)

(۴) بعض مقررین حضرات کا کہا ہوا یہ جملہ ہے، اس سے بھی بدترین باتیں وہ اپنی تقریروں میں کہہ جاتے

ہیں۔ واللہ حسبیہم

(۵) ملاحظہ ہو: حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تالیف کردہ کتاب ”تحریک جہاد: اہلحدیث اور

احناف“ جس میں موصوف نے آغا شورش کاشمیری، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد اور سعید احمد اکبر

آبادی جیسے مؤرخین کی شہادتیں جمع کر دی ہیں۔

جاری رکھتے ہوئے ان میں جدت و ابداع (انوکھے پن) کو خاص طور سے ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ نئی نئی باتیں اور نئے نئے طریقے استعمال کئے جاتے ہیں، اور عربی کے مقولہ ”الغاية تبرد الوسيلة“ کے تحت جائز و ناجائز حرکتوں کو روا رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اکابرین کو بھی منہ چڑھانے اور ان کی تکذیب سے دریغ نہیں کیا جاتا، جبکہ ان کے یہاں اکابرین کا اتنا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر مبینہ زیادتی پر بھی خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، بلکہ اسے شاذ قرأت یا منسوخ آیت کا اندیشہ ظاہر کر کے باقی رکھا جاتا ہے، اور جب ہر چار جانب سے تھوڑو ہوتی ہے تو اس پر انسانی فروگزاشت کا ایک نہایت مختصر نوٹ لگانے پر اکتفا کیا جاتا ہے اور ان کی واضح ترین فروگزاشتوں کی نشاندہی کو باعث عذاب گردانا جاتا ہے اور نشاندہی کرنے والوں کو دنیا کے اندر ہی عذاب الیم کی بشارت سنائی جاتی ہے، اس کے باوجود عمل بالحدیث کی دعوت اور سلفی تحریک کی دشمنی اور مخالفت میں ہر ہتھکنڈہ اور وسیلہ کے استعمال کو روا رکھتے ہوئے بلکہ اسے باعث تقرب الی اللہ سمجھتے ہوئے اپنے اکابرین کی تکذیب سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ اگلی سطور میں جب اس کے واضح نمونے پیش کئے جائیں گے تو حقیقت عیاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے شاید ہی کسی کو انکار ہو کہ برصغیر ہند میں دعوتِ عمل بالکتاب والسنہ کی تاریخ جس کو دوسرے واضح لفظوں میں ”سلفی دعوت“ بھی کہا جاتا ہے قدیم ہے، البتہ اس کی نشاۃ ثانیہ اس وقت ہوئی جب اندھی تقلید کی بناء پر کتاب و سنت اور ان کے علوم کو پس پشت ڈال کر مسلمانوں نے فقہ و اصول فقہ کی چند روایتی کتابوں میں اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا، پورے ماحول پر فکری جمود و ذہنی تعطل کی اتنی تاریکی بدلیاں چھائی ہوئی تھیں کہ قرآن مجید کے ہندوستانی زبان میں ترجمے کو بھی حرام سمجھا جاتا تھا، کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کو محال تصور کیا جانے لگا تھا، فکری الحاد و بے دینی عام ہو چکی تھی، اس پر آشوب و پُر فتن دور میں مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اور محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کی جانب سے عمل بالکتاب والسنہ کی بازگشت سنائی دیتی ہے جس میں محدث شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے روح پھونکی تو ایک مستقل آواز بن کر سنائی دی، اور یہ ایسا نازک دور تھا کہ ان لوگوں سے اس نازک دور میں اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں کی جاسکتی تھی، پھر خانوادہ ولی اللہ کے ذریعہ بتدریج تجدیدی و اصلاحی تحریک کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم

کے بعد علماء ربانین کی پیہم کوششوں اور مسلسل جدوجہد سے مختصر عرصہ میں ایک مضبوط، پائیدار اور ہمہ گیر تحریک کی شکل میں نمودار ہوئی، اس طرح یہ تحریک کسی ایک شخص کی انفرادی کوششوں کا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ مختلف زمانے کے متعدد علماء کی کوششوں اور جدوجہد کا ایک حسین امتداد ہے، اسی طرح اس تحریک کو ایک طرح کا استقلال حاصل ہے، کسی دوسری تحریک سے متاثر ہو کر یہ معرض وجود میں نہیں آئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ عالم اسلام کی دیگر تجدیدی و اصلاحی سلفی تحریکوں سے ہم آہنگ اور موافق ضرور ہے، کیونکہ اس کا اور دیگر سلفی تحریکوں کا مأخذ اور منبع کتاب و سنت ہیں اس لیے ان کے مابین توافق اور ہم آہنگی کا پایا جانا ضروری ہے۔

حسن اتفاق سے جس زمانے میں عمل بالکتاب والسنہ کی دعوت کو برصغیر ہند میں فروغ حاصل ہو رہا تھا اسی کے آس پاس جزیرۃ العرب میں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی تجدیدی و اصلاحی تحریک بھی کام کر رہی تھی، چونکہ دونوں تحریکوں میں بڑی حد تک توافق اور ہم آہنگی پائی جاتی تھی کیونکہ دونوں کا مصدر ایک ہی تھا اور مغربی ذرائع ابلاغ نے اپنے غرض مندانہ سیاسی مفادات کے تحت اور حجاز کے تحریک دشمن عناصر نے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، ان کی دعوت اور ان کے متبعین کے خلاف بڑے پیمانہ پر پروپیگنڈہ مہم چھیڑ رکھی تھی، جس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپ سے، آپ کی تحریک سے اور آپ کے متبعین سے متنفذ اور بدظن کر رکھا تھا، آپ کی تحریک کو ”تحریک وہابی“ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا جو ایک مہذب گالی کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور اس وقت متحدہ ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط جما رکھا تھا، اسی زمانے میں انگریزی استعمار سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی جسے انگریز ہر ممکن طریقے سے کچل دینا چاہتے تھے، انہیں وہابی تحریک سے زبردست پر خاش تھی، وہابیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے ان کی نظر میں وہابیوں کے ساتھ کسی قسم کی رورعایت اپنے اقتدار کے پیر میں کھاڑی مارنے کے مترادف تھا، اس لئے ہندوستان میں بھی اگر انہیں کسی کے بارے میں وہابی ہونے کا شبہ ہو جاتا تو اسے تختہ دار پر کھینچ لاتے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا، کالا پانی کی جانب انہیں جلا وطن کر دیا جاتا، ان پر مقدمے چلائے جاتے، کھالیں کھینچ لی جاتی تھیں۔ غرضیکہ ان کو محض وہابیت کے شبہ پر ہی سخت سزائیں دی جاتی تھیں، کرم فرما حضرات نے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، چنانچہ برصغیر میں سلفی دعوت سے وابستہ عام لوگوں کے بارے میں مجبری کی گئی، اور انہیں وہابی قرار دے کر گرفتار

کروایا گیا، اور اس تحریک کا ڈانڈ ابھی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ سے جوڑ دیا گیا، اس طریقے سے انہوں نے اہلحدیثوں کے خلاف ایسا ہتھیار استعمال کیا جس کا واران کے حق میں دوطرفہ ثابت ہوا، ایک طرف حکومت کی نظر میں مجرم قرار پائے، دوسری طرف عوام کی نظر میں مغضوب ہوئے، یہی نہیں کہ محض زبانی طور پر انہیں وہابی قرار دینے پر اکتفا کیا گیا بلکہ اسے کتابوں کی زینت بنا کر پائیداری عطا کرنے کی کوشش کی گئی کہ آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں۔ چنانچہ مولانا محمد مطیع الحق دیوبندی اپنی کتاب ”وہابی کون ہے؟“ میں ”عقائد وہابیہ نجدیہ“ کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

”چنانچہ غیر مقلدین ہند اسی طائفہ شیعہ کے پیرو ہیں، عرب کے وہابی اگرچہ حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسائل میں ان کا عمل حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر ہرگز نہیں، بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق جس مسئلہ کو حدیث کے خلاف پائیں گے فوراً چھوڑ دیں گے“ (۶) اور ہندوستان کے غیر مقلدوں کی طرح وہ بھی اکابر امت کی شان میں گستاخی و بے ادبی کے الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں“ (۷)

واضح ہو کہ مذکورہ کتاب معروف زمانہ کتاب ”الشہاب الثاقب“ مؤلفہ مولانا حسین احمد مدنی کی تلخیص و ترجمہ ہے جیسا کہ اس کتاب کے شروع میں ناشر کے قلم سے مذکور ہے، لکھتے ہیں: ”اس رسالہ کا متن ”شہاب ثاقب“ ہے جو حضرت الحاج الحافظ المولانا (؟) سید حسین احمد مدنی صدر مدرس دارالعلوم کی تالیف منیف ہے۔“

اس کتاب کے تعلق سے یہ عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ اس کی تالیف بظاہر بریلویت کے بانی مولانا احمد رضا خان کی تردید و ابطال کے لیے عمل میں لائی گئی ہے، اور اس کا مکمل نام ”الشہاب الثاقب علی المستشرق الکاذب“ ہے، لیکن آپ اس کتاب میں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اور ان کی دعوت حقہ کی تردید، اسی طرح برصغیر کی جماعت اہلحدیث کا ابطال زیادہ پائیں گے، سلفی عقائد سے براءت کا اظہار کیا گیا اور مبتدعانہ و مشرکانہ عقائد کو اختیار واران کا دفاع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بھی مذکورہ کلام بایں الفاظ موجود ہے: ”

(۶) رگونی صاحب ہی فرمائیں کہ سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے بارے میں ان کی تحقیق درست ہے، یا ان کے اکابرین کی، جو ان کو مقلد ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں، لیکن انہیں سنبھل کر جواب دینا ہوگا، ہم نے انہیں باخبر کر دیا ہے اب انہیں اختیار حاصل ہے جس کو چاہے صحیح اور جس کو چاہے غلط قرار دیں۔

(۷) وہابی کون ہے؟ (ص ۶)

چنانچہ غیر مقلدین ہند اسی طائفہ شیعہ کے پیرو ہیں وہابیہ نجد عرب اگرچہ بوقت اظہار دعویٰ حنبلی ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن عمل درآمد ان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے فہم کے مطابق جس حدیث کو مخالف فقہ حنبلیہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی مثل غیر مقلدین کو (؟) اکابر امت کی شان میں الفاظ گستاخانہ بے ادبانہ استعمال کرنا معمول بہ ہے۔“ (۸)

مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی سنن نسائی کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: ”واضح ہو کہ جو لوگ عبدالوہاب نجدی (۹) کا طریقہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور اصول و فروع میں انہیں کے مسلک پر چلتے ہیں اور ہمارے ملک میں ”وہابی“ (۱۰) اور ”غیر مقلد“ کے نام سے معروف ہیں، ان کے خیال میں ائمہ اربعہ (رضوان اللہ علیہم) میں سے کسی ایک کی تقلید شرک.....“ (۱۱)

(۸) الشہاب الثاقب (۶۲-۶۳ رحمہ دیوبند)

(۹) آپ کا صحیح نام محمد بن عبدالوہاب تیمی ہے۔

(۱۰) شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے متعین کو ”وہابی“ اور ان کی دعوت کو ”وہابیت“ سے موسوم

کرنا کسی بھی ناچیز سے صحیح اور درست نہیں ہے۔ درحقیقت یہ نام مخالفین کا دیا ہوا ہے۔ جس کی تشہیر میں

انگریزی استعارہ کا بھی غیر معمولی رول اور کردار رہا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ حسن بن عبداللہ آل اشخ رحمہ اللہ کا

بیان ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: ”وہابیت کا لقب اس دعوت کے حاملین نے اپنے لئے خود نہیں اختیار کیا ہے اور نہ

اس لقب کو وہ اپنے لئے پسند کرتے ہیں بلکہ یہ دشمنوں کا دیا ہوا نام ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کو حاملین

دعوت سے متنفر اور بدظن کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہابیت کے نام پر ان

لوگوں نے اسلام کے چاروں بڑے مذاہب کے برخلاف ایک دوسرا خاص مذہب ایجاد کیا ہے، ان کا پسندیدہ

نام ”سلفی“ ہے اور ان کی دعوت ”سلفی دعوت“ ہے، اسی طرح علامہ صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نے بھی اپنی

فاری کی بعض تالیفات میں اس نام پر سخت نکیر کی ہے اور کہا ہے کہ اگر مؤسس کی جانب اس دعوت کی نسبت

مقصود ہے تو اس کے بانی اور مؤسس محمد بن عبدالوہاب ہیں نہ کہ ان کے والد عبدالوہاب، تفصیل کے لئے

ملاحظہ ہو ”دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية“ مؤلفہ احمد الحسین (ص ۳۷۷)

(۱۱) حاشیہ سنن نسائی مؤلفہ مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی (۳۰۶ مطبوعہ مطبعہ حنبلی) منقول از مجلہ محدث

دہلی، شمارہ جولائی ۱۹۳۶ء، عربی نص ملاحظہ ہو: ”ثم ليعلم الذين يدينون دين عبد الوهاب النجدی

ويسلكون مسلكه في الأصول والفروع و يدعون في بلادنا باسم الوهابيين وغير المقلدين و

يزعمون أن تقليد أحد الأربعة رضوان الله عليهم شرک.....“

یہ نہیں تصور کرنا چاہئے کہ اس طرح کی کتابیں تصنیف کر کے ان کو کتب خانوں کی الماریوں کی زینت بنایا جاتا تھا، بلکہ اہلحدیثوں کے خلاف صادر کئے گئے فتوؤں اور ان کی تردید میں لکھی گئی کتابوں کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی جاتی، اور انہیں تمام ہاتھوں تک پہنچانے کے لئے گماشتے بھیجے جاتے۔^(۱۳) جس طرح آج کل اہلحدیثوں کے خلاف لکھی گئی کتابوں کی تقسیم کو کارِ ثواب سمجھتے ہوئے دور افتادہ دیہاتوں تک ان کتابوں کو پہنچایا جاتا ہے، ملک و ملت کی فلاح و بہبود کی ٹھیکے دار جمعیتوں کے سربراہ آوردہ سجادہ نشین شخصیات فرمان جاری کر کے ان کو ہر فرد کے ہاتھ میں پہنچانے کی تلقین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس وسیلہ سے تحریک عمل بالکتاب والسنہ کو زک پہنچانے میں ان کو کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی، اس کا نقشہ غلام رسول مہر نے اس طرح کھینچا ہے:

”اس زمانے میں (حجاز کے) ارباب حکومت نجدیوں سے بے حد بگڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جنگ ختم ہوئے چند ہی سال گزرے تھے..... اگر کوئی شخص موحدانہ عقائد کی اشاعت میں ذرا سرگرم معلوم ہوتا اور بدعات و محدثات کے رد میں سختی سے کام لیتا تو اسے ”وہابی“ سمجھ کر مواخذے کا تحتہ مشق بنالیا جاتا تھا“^(۱۴)

یہ صرف حجاز کی حکومت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ برصغیر (جس پر انگریزی استعمار کا تسلط تھا) کی بھی یہی حالت بلکہ اس سے ابتر تھی، چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے صورتِ حال کا نقشہ اپنے ان الفاظ میں کھینچا ہے:

”اس زمانے میں ہندوستان میں وہابیوں کی جانب سے گورنمنٹ ہند نہایت برا فروخت تھی، اور ان کی جماعت کو سخت خطرناک پولیٹیکل جماعت سمجھتی تھی“ اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف فرماتے ہیں:

”ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی اور سوادِ اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا تھی، مخالفین اسے نقصان پہنچانے کے لئے ہر طرح کی کوششیں

(۱۲) حاشیہ سنن نسائی مؤلفہ مولانا اشرف علی تھانوی، کتاب الزکاۃ، باب المؤلفۃ قلوبہم

(۱۳/۳۵۹-۳۶۰) منقول از الدیوبندیہ (ص ۲۵۱-۲۵۲)

(۱۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ”علماء دیوبند کا ماضی تاریخ کے آئینہ میں“ (ص ۱۲۹-۱۳۶)

(۱۴) اہلحدیث اور سیاست (ص ۱۲۱-۱۲۲) بحوالہ سید احمد شہید (۱/۲۳۶) و جماعت مجاہدین ۸۴۔

کرتے تھے، ایک بڑی کوشش یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ کو یقین دلاتے تھے کہ یہ جماعت اس کے برخلاف ہے، اور جہاد کرنا چاہتی ہے جس کے باور کرنے میں گورنمنٹ کو زیادہ پس و پیش نہ ہوا.....“ مزید لکھتے ہیں: ”ان اسباب سے اس زمانے میں گورنمنٹ کو جس کسی پروہابی ہونے کا شبہ ہو جاتا فوراً گرفتار کرتی، مقدمہ چلاتی، پھانسی ورنہ کم از کم کالے پانی جس دوام کی سزا دیتی.....“^(۱۵)

تب رنگونی صاحب یا ان کے ہم نواؤں کو ان حقائق کے تسلیم کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ کسی اہلحدیث عالم کے قلم سے نہیں بلکہ ایک غیر جانبدار قلم سے لکھے گئے ہیں، بروقت اس سے ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ کیونکہ علماء اہلحدیث نے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لئے جو خدمات اور قربانیاں پیش کیں یہ ان کا اپنا فریضہ تھا جسے بتوفیق الہی انہوں نے بحسن و خوبی انجام دیا، اللہ اسے شرف قبولیت بخشے، اور ان کے درجات میں بلندی عطا کرے، آمین۔ مخالفین نے نقصان پہنچانے کی غرض سے جو خدمات انجام دیں یہ ان کا اپنا فرض منصبی رہا ہوگا، جسے وہ کارِ ثواب سمجھتے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی اجر عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں، آمین۔

اتنا ضرور ہے کہ رنگونی صاحب اپنے اکابرین کی کبھی ہوئی باتوں کو جو خود ان کی تالیف کردہ کتابوں میں خود انہی کے قلم سے حوالہ قرطاس کی گئی ہیں ہرگز نہیں جھٹلائیں گے، کیونکہ اس طرح کی جرأت کر کے وہ اپنی دنیا و عاقبت کو خراب کرنا پسند نہیں کریں گے، چنانچہ ان کے یہاں اس امر کو ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت حاصل ہوگی اور وجوبی طور پر ہونی بھی چاہئے کہ برصغیر کے غیر مقلدین اصول و فروع دونوں میں جزیرہ عرب کے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت جس کو وہ وہابیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں کے متبع اور پیروکار ہیں، اس لئے کہ یہ ان کے ان اکابرین کی کبھی ہوئی باتیں ہیں جن کی زبان مبارک سے حق کے سوا کوئی دوسری بات نہیں نکلتی ہے۔

قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، ادھر کئی سالوں سے حالات میں زبردست تبدیلی آئی ہوئی ہے، ہوا یہ کہ ”الدیوبندیہ“ کے نام

(۱۵) مولانا آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی (ص ۷۱-۷۲، مکتبہ اشاعت القرآن دہلی) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو راقم کا مضمون: ”سلفیت کا تعارف اور اس کے متعلق شبہات کا ازالہ“ منشور درجہ محدث، بنارس، جنوری ۱۹۹۹ء (ص ۱۲-۱۶)

سے ایک کتاب منظر عام پر آئی، جس میں عقیدہ کی سلامتی اور پختگی کا دعویٰ کرنے والی دیوبندی جماعت کے اکابرین کے عقائد کا خود انہی کی تالیف کردہ کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے برصغیر کی پوری جماعت برا فروختہ اور چراغ پا ہے، مختلف جہتوں سے متعدد کتابیں نہایت مختصر سی مدت میں منصہ شہود پر آ گئیں، جن میں ”الذیوبندیہ“ کتاب کی تردید نہیں کی گئی ہے بلکہ: ”البادی الظلم“ کی دہائی دیتے ہوئے جماعت اہلحدیث کو آئینہ دکھانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جس آئینہ کو استعمال کیا گیا ہے وہ نہایت گدلا اور غیر صیقل ہونے کے ساتھ اس میں خود انہی کی شکل مرتم ہے، کیونکہ اہلحدیث کو آئینہ دکھلاتے ہوئے وہ تمام حرکتیں روا رکھی گئی ہیں جو ہمیشہ سے اس قوم کا وطیرہ رہی ہیں یعنی عبارتوں میں خیانت، کتر بیونت، حذف و اضافہ اور خرد برد کو مکمل طریقے سے روا رکھا گیا ہے، مختلف نوعیت کی پینترے بازی کے ذریعہ ان کے معنی و مفہوم کو توڑ مروڑ کر اور سیاق و سباق سے کانٹ چھانٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کسی طرح سے بھی ایک عام آدمی کے لئے لائق وزیان نہیں، چہ جائیکہ ایک عالم دین کے لئے جائز و مناسب ہو، اس سلسلے میں غازی پور (یو پی) کی ایک قد آور شخصیت (جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ نام و نمود کے اعتبار سے) نے تو کمال ہی کر دیا ہے، نہایت مختصر سی مدت میں چار پانچ کتابیں لکھ ماریں، اور تسکین نہیں ہوئی تو غازی پور سے ہو کر بننے والی پوتر گنگا کے کنارے بیٹھ کر زمزم نامی پرچہ نکالنا شروع کر دیا، ہر ایک میں اپنی اسی امانتداری اور دیانتداری (?) کا ثبوت دیا ہے جسے انہوں نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند (جو اپنی فضیلت و اہمیت میں ”البيت المعمور“ سے کم نہیں ہے) کے اپنے زمانہ طالب علمی میں اکابرین سے سیکھا اور حاصل کیا ہے، ان کی اس معکوس امانتداری اور الٹی دیانتداری کو ایک نہیں دسیوں ثبوت کے ساتھ محدث بنارس، اشاعت السنہ دہلی، صوت الامہ بنارس اور ترجمان دہلی کے صفحات میں اجاگر کر دیا گیا ہے، ہنوز اس کا سلسلہ جاری ہے، مذکورہ پوتھیوں میں سے ایک پوتھی مخصوص طور پر اسی مقصد کے تحت تالیف کی ہے کہ اس میں علماء اہلحدیث کی مخالفت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کے متبعین اور ان کی دعوت کے ساتھ دکھائی جائے، اور اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے: ”وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب و دعوتہ و حرکتہ والأمراء السعودیین“ اس کتاب میں خاص طور سے اپنے ہاتھ کے کرتب دکھائے ہیں، اور قارئین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی

کوشش کی ہے، مکمل ثبوت کے ساتھ ان کے ہاتھ کی صفائی، خیانت و بددیانتی، کتر بیونت، ڈھیٹ پن اور ان کی جرأت علی اللہ کے متعدد نمونے اپنے عربی مضمون ”بئس مافعل..... أخو العشيرة“ میں پیش کر دیا ہے، اس کتاب میں جہاں انہوں نے بہت سے گُل کھلائے ہیں وہیں انہوں نے نمایاں طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کی اصلاح دعوت سے اکابرین جماعت اہلحدیث کی عداوت و دشمنی اور شدید اختلاف دکھانے کی کوشش کی ہے، اس مقصد کے لئے انہیں وہ تمام حربے استعمال کرنے پڑے جن کو ایک عام آدمی کے لئے مناسب نہیں سمجھا جاتا چہ جائیکہ ایک صاحب علم کے لئے مناسب ہوں، چنانچہ انہوں نے عبارتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر، توڑ مروڑ کر حذف و اضافہ اور کتر بیونت کر کے ان کی عداوت و دشمنی کو دکھلانے کا نیک کام انجام دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان عبارتوں سے بھی ان کی مخالفت اور دشمنی کو اپنی عقل کے ناخنوں سے کھرچ کر نکالنے اور پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن کو انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کی دعوت حقہ کے مخالفین سے بطور اقتباس نقل کیا ہے، اور ان کی تردید کی ہے، چونکہ بیشتر کتابیں بزبان فارسی یا اردو ہیں لہذا وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ کوئی اور خاص طور سے عربوں میں سے کوئی جن کے لئے کتاب تصنیف کی گئی ہے ان کتابوں کو کھول کر اصل عبارت سے موازنہ کرنے نہیں جائے گا، اپنے عربی کے مضمون ”بئس مافعل..... أخو العشيرة“^(۱۶) میں ان کے تمام ہتھکنڈوں کی قلعی کھول دی ہے، مثالوں کے ذریعہ اور اصل عبارت پیش کر کے ان کی بددیانتی اور خیانت کو واضح کر دیا ہے، مخالفت دکھانے کے لئے اکابرین جماعت کی ان تحریروں کو بھی اپنا مستدل بنایا ہے جن میں انہوں نے اپنے کرم فرماؤں کی ریشہ دوانیوں اور مہجری اور انگریز استعمار کی چیرہ دستیوں سے مجبور و پریشان ہو کر وہابی تحریک سے اپنی براءت اور لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، چنانچہ خوب نمک مرچ لگا کر موصوف نے ان عبارتوں کو پیش کر کے اکابرین جماعت اہلحدیث کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا دشمن قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ دونوں تحریکوں میں ابتداء کوئی ربط و تعلق نہیں تھا، دونوں مستقل طور پر اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہی تھیں، یہ الگ بات ہے کہ دونوں کا مآخذ و مصدر ایک ہونے کی بناء پر دونوں کے افکار و نظریات اور منہج میں نمایاں طور پر ہم آہنگی اور یگانگت پائی جاتی ہے، لیکن انگریز کی ستم رانیوں کی وجہ سے انہیں وہابیت سے لاتعلقی کا اظہار کرنا پڑا۔ اس قسم کی بات خود ان کے اکابرین نے بھی کہی

ہے۔ چنانچہ مولانا محمد مطیع الحق دیوبندی اپنی کتاب وہابی کون ہے؟ میں لکھتے ہیں: ”فاضل بریلوی نے علمائے حرمین شریفین کے سامنے ہمارے علماء کو ”وہابی“ اس لئے ظاہر کیا تاکہ ان حضرات کو زیادہ نفرت اور عداوت پیدا ہو۔“ (۱۷)

اسی فاضل بریلوی کے ”وہابی“ قرار دینے اور علماء دیوبند کے خلاف ”حسام الحرمین“ تالیف کرنے پر معروف زمانہ کتاب ”الشہاب الثاقب“ کی تالیف عمل میں لائی گئی، جس میں فاضل بریلوی پر کم تر دید کی گئی ہے بلکہ اس سے اپنے تقارب اور مسلکی ہم آہنگی کو ظاہر کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کے متبعین رحمہم اللہ کو تختہ مشق بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی جماعت اہلحدیث کی بھی خوشنما اور دلنشین گالیوں کے ذریعہ خوب آؤ بھگت کی گئی ہے، اور تقریباً کتاب کے ہر صفحہ پر بلا مبالغہ تین چار بار ضرور ”وہابیہ خبیثہ“ یا ”وہابیہ نجدیہ خبیثہ“ کہہ کر وہابی تحریک (جس کو ہم دعوت حقہ کے نام سے جانتے ہیں) کو ہدیہ سلام پیش کیا گیا ہے، اور خود شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں:

”الحاصل وہ ایک ظالم و باغی و خنوخوار فاسق شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب کو اس سے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا، اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ سے، نہ مجوس سے نہ ہنود سے،“ (۱۸)

اور مولانا مطیع الحق دیوبندی اپنی تلخیص میں اتنا اضافہ کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں: ”اور یقیناً وہ اور اس کے ماننے والے اس سے بھی زیادہ نفرت و حقارت کے مستحق ہیں،“ (۱۹)

موصوف مؤلف ”وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام“ نے اپنی اس کتاب میں ایک تحقیق ایتق (؟) یہ بھی پیش فرمائی ہے اور اپنے ہم نواؤں کے لئے غیر معمولی دل بستگی کا زریں موقع فراہم کیا ہے کہ جمعیت اہلحدیث کے اکابرین اور جماعت کی موجودہ نسل کے مابین شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کی دعوت کی بہ نسبت سخت تعارض اور زبردست تضاد پایا جاتا ہے، جماعت اہلحدیث کے اکابرین اس دعوت سے متنفر اور اس کے سخت دشمن

(۱۶) یہ مضمون قسط وار جامعہ سلفیہ بنارس کے عربی میگزین صوت الامۃ میں شائع ہو رہا ہے۔ پہلی قسط جنوری ۱۹۹۹ء کے شمارہ میں شائع ہوئی تھی۔ (۱۷) وہابی کون ہے؟ (ص ۵)
(۱۸) الشہاب الثاقب (ص ۳۲) (۱۹) وہابی کون ہے؟ (ص ۵)

تھے، جبکہ موجودہ نسل سلفیان عرب کی دولت کی فراوانی اور ان کے جود و سخا کو دیکھ کر متملقانہ اور منافقانہ طریقے سے اپنے کو سلفی اور وہابی ظاہر کرتی ہے اور اس طرح ان کی دولت سے مستفید و مستفیض ہوتی ہے، اور ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرتی ہے!! درحقیقت اس تحقیق ایتق سے موصوف مؤلف نے اپنے منافقانہ موقف پر پردہ ڈالنے کی سعی نامساعد کی ہے، اگر کسی طرح کا تعارض و تضاد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے تعلق سے کسی جماعت کے اکابرین و اصاغرین کے درمیان پایا جاتا ہے تو وہ دیوبندی جماعت کے اکابرین و اصاغرین کے مابین پایا جاتا ہے، چنانچہ اس جماعت کے اکابرین برصغیر کی جماعت اہلحدیث (جس کو یہ لوگ غیر مقلدین کا نام دیتے ہیں) کو اپنے قول کے مطابق ”طائفہ وہابیہ نجدیہ خبیثہ“ کا متبع اور پیرو بتلاتے ہیں جبکہ اس کے اصاغرین نسل جدید اور نسل قدیم کے درمیان تفریق کر کے نسل قدیم کو مخالف اور دشمن قرار دیتے ہیں، اور نسل جدید کو موافق اور ہم نوا ثابت کرتے ہیں تاکہ سیم و زر جمع کر سکیں، سنا ہے ایک صاحب حافظ محمد اقبال رگونی (مانچسٹر) نے بھی اپنے اکابرین و اسلاف کو انگوٹھا دکھا کر غیر مقلدین (یعنی اہلحدیث) اور سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے مسلک سے شدید اختلاف دکھانے کے لئے کوئی کتاب لکھی ہے، تقلید، فاتحہ خلف الامام، طلاق خلاش، اور نماز تراویح کو بنیاد بنا کر شدید اختلاف دکھانے کی کوشش کی ہے اس طرح سے انہوں نے کئی ناجیوں سے اپنے اسلاف کا منہ چڑھایا ہے۔

اولاً ان کے اکابرین و اسلاف اس امر پر متفق ہیں کہ ہندوستان کی غیر مقلد جماعت شیخ محمد بن عبد الوہاب کی متبع اور ان کی پیرو ہے، اصول و فروع میں ان کی تقلید کرتی ہے، رگونی صاحب نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے اہلحدیثوں کو انکا مخالف ثابت کرنے کی سعی لاحاصل کی ہے۔

ثانیاً سعودی مشائخ کو حنبلی ثابت کر کے اپنے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وغیرہ کی تقلید کی ہے جنہوں نے ان کو مقلد ماننے سے انکار کر دیا ہے۔

یہ حضرات علماء اہلحدیث کی جانب سے دلائل و براہین کی روشنی میں کی گئی ان اکابرین کی مخالفت کو ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس پر ان کو دنیا ہی میں عقاب الہی کا مژدہ سناتے ہیں، اور ان پر پڑنے والی بعض افتاد کو قطعیت کے ساتھ اکابرین دیوبند کی مخالفت کا شاخسانہ بتلاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ خود

اپنے اکابرین کی بہت سے معاملات میں برملا مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ سابقہ سطور سے واضح ہوا۔ اسی طرح ان کے اکابرین نے بہت ہی واضح طور پر (بقول ان کے) طائفہ وہابیہ سے ہر نوعیت کے تعلق کا انکار کیا ہے، چنانچہ ”الشہاب الثاقب“ اور اس کی تخصیص کے ہر صفحہ میں شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ اور ان کے عقائد سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے، اور انہیں ظالم باغی خونخوار اور فاسق قرار دیتے ہوئے ان کو اور ان کے متبعین کو نصاریٰ، مجوسی، یہود اور ہندوؤں سے بھی زیادہ قابل نفرت قرار دیا ہے، اسی سطر مولانا غلیل احمد سہارنپوری نے عقائد علماء دیوبند (جو بزبان عربی المہند علی المفند کے نام سے معروف ہے) میں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے کلام کرتے ہوئے نہایت واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے: ”..... میں کہتا ہوں کہ عبدالوہاب (؟) اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے سلسلہ مشائخ میں نہیں ہے نہ تفسیر وفقہ حدیث کے علمی سلسلہ میں نہ تصوف میں.....“ (۲۰)

لیکن ان کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے عرب مہمانوں کو دیئے گئے سپاناموں میں اپنے آپ کو ”وہابی“ کہا گیا ہے، چنانچہ ۱۴/نمبر ۱۹۸۷ء کو ایک عربی وفد کی تشریف آوری پر استقبالیہ دیا گیا تھا، اس میں پیش کئے گئے سپانامہ میں واضح طور پر کہا گیا تھا: ”وقد تسمی الديوبندية بالوهابية نسبة الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدی رحمہ اللہ“ ”یعنی شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیوبندی جماعت کو وہابی بھی کہا جاتا ہے“

ان کی اپنی نظر میں اکابرین کی مخالفت کی خطرناکی کے باوجود اس صریح مخالفت کو کیونکر روا رکھا گیا؟ یہ تو وہی جانتے ہوں گے یا ان کا رب جانتا ہوگا؟ ان کی طرح ہمارے پاس غیبی طاقت ہے نہیں کہ سینوں میں گھس کر یہ معلوم کر لیں کہ صدق و اخلاق کے ساتھ یہ تقرب اختیار کیا گیا ہے یا محض نفاق اور تقیہ کی بنیاد پر۔ لیکن حالات کے پیش نظر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقصد اس تقرب سے ضرور وابستہ ہے اور کوئی اہم مقصد وابستہ ہے، ورنہ اکابرین کی اتنی صریح خلاف ورزی کو روا نہیں رکھا جاتا۔

زیر نظر کتاب ”الہدایت اور علماء حرمین کا اتفاق رائے“ تالیف برادر مکرم جناب مولانا عقائد علماء دیوبند (ص ۱۷) واضح ہونا چاہئے کہ اس کتاب پر جملہ کبار علماء دیوبند کے تصدیقی مہر

ثبت ہیں۔

حافظ محمد اسحق زاہد حفظہ اللہ، درحقیقت رگونی صاحب کی کتاب ”غیر مقلدین کا سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے مسلک سے شدید اختلاف“ کا نہایت ہی مدلل و مبرہن اور سنجیدہ جواب ہے، رگونی صاحب نے جن چار مسائل (تقلید، طلاق ثلاثہ، قراءۃ خلف الامام، نماز تراویح) کو زیر بحث بنا کر غیر مقلدین (برصغیر کے علماء اہلحدیث) اور سعودی علماء و مشائخ کے مابین شدید اختلاف دکھانے کی کوشش کی ہے، فاضل مؤلف نے کتاب و سنت اور ائمہ سلف کے اقوال کی روشنی میں نہایت اختصار کے ساتھ ان موضوعات پر بالترتیب محققانہ بحث کی ہے، اس کے بعد علماء اہلحدیث اور سعودی علماء و مشائخ کے موقف اور مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے رگونی صاحب کے دعویٰ کو غلط ثابت کیا ہے اور ان کی غلط بیانی کو واضح کیا ہے، فاضل مؤلف کی خوبی یہ ہے کہ زبان نہایت آسان، عام فہم اور ستھری استعمال کی ہے، اسلوب حد درجہ علمی اور رزانت سے پر ہے، کچھ جتنی اور کج بحثی سے مکمل گریز کیا ہے، اللہ تعالیٰ موصوف کو اس علمی کاوش پر جزائے خیر عنایت فرمائے اور اسے ان کے لئے توشیحہ آخرت بناتے ہوئے اس کی افادیت کو عام کرے، اور متلاشیان حق کے لئے شعل راہ بنائے۔ آمین!

انہیں میں ایک بار پھر اپنا سوال دہراتے ہوئے عرض کناں ہوں، سابقہ معروضات کی روشنی میں یہ حضرات واضح فرمائیں کہ کیا یہ لوگ اہلحدیثوں کو علماء سعودیہ کا مخالف یا دشمن ثابت کرنے میں حق بجانب ہیں یا ان کے اکابرین اہلحدیثوں کو ائمہ و مشائخ سعودی عرب کا متبع اور پیروکار ثابت کرنے میں حق بجانب ہیں؟ یہ بالکل واضح بات ہے کہ دونوں کبھی بھی حق بجانب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے اجتماع الضدین لازم آئے گا، ان دونوں میں جو بھی حق بجانب ہو دوسرا لازمی طور پر غلط ہوگا۔

انہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ”اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ“

وصل اللہم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

الراقم: العبد الضعیف

رضاء اللہ محمد ادریس مبارکپوری

جامعہ سلفیہ، بنارس ۱۴۲۱/۴/۲۲ھ

رسالہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی وجہ خود مؤلف بیان کرتے ہیں کہ برصغیر سے ایک بریلوی عالم مولوی قمر الدین اعظمی نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں انہوں نے ائمہ حریم شریفین کے پیچھے نماز ادا نہ کرنے کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے علماء تقلید کو حرام کہتے ہیں، لہذا اجماع کے منکرین کے پیچھے نماز کیسے درست ہو سکتی ہے، نیز طلاق کے مسئلے میں بھی یہ علماء اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں، اور لندن کے ڈاکٹر صہیب حسن صاحب ان کی تائید کرتے ہیں، رگونی صاحب اسی اشتہار کے متعلق فرماتے ہیں:

”بریلوی علماء کے اس اشتہار سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ائمہ کو بدنام کرنے کے لئے پھر ایک نیا کھیل شروع کیا ہے..... بریلوی علماء کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ائمہ اور مشائخ کے مسلک کو ڈاکٹر صہیب حسن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ خود ائمہ حریم اور علماء عرب کی تحریرات میں ان کا مسلک و مذہب واضح ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے ائمہ اور غیر مقلدین کے مسلک و مذہب میں کوئی مماثلت نہیں بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے“

تو اس رسالے کو لکھنے کا اصل محرک رگونی صاحب کے سامنے بریلویوں کا مذکورہ اشتہار ہے، جس کے ذریعے بریلوی، ائمہ حریم کو (بقول رگونی صاحب) بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور خود رگونی صاحب اپنے اس رسالے میں ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ائمہ حریم اہلحدیثوں کی طرح اجماع امت کے منکر یا اس کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو احناف مقلدین کی طرح مقلد ہیں اور ان میں اور اہلحدیثوں میں کوئی مماثلت نہیں، بلکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

مناسب ہوتا کہ رگونی صاحب زمین و آسمان کے اس فرق کو خود ائمہ حریم کی تحریروں سے ثابت کرتے، جیسا کہ ان کا فرمان ہے کہ ”خود ائمہ حریم اور علماء عرب کی تحریرات (؟) میں ان کا مسلک و مذہب واضح ہے“..... لیکن اسے کیا کہئے کہ اس پورے رسالے میں رگونی صاحب نے ائمہ حریم کی کسی ایک بھی تحریر کا حوالہ نہیں دیا، اور نہ وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے رسالے کا آغاز مذکورہ اشتہار کے تذکرے سے کیا ہے، لہذا ضروری تھا کہ وہ ائمہ حریم کے مسلک کی اہلحدیثوں کے مسلک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمہید

”غیر مقلدین کا سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کے مسلک سے شدید اختلاف“ کے عنوان سے ایک رسالہ میرے سامنے ہے، جس کے مؤلف مولانا حافظ محمد اقبال رگونی (مانچسٹر) ہیں اور اسے جمعیت اہلسنت والجماعت ضلع دہاڑی نے شائع کیا ہے۔ مؤلف کو یہ

۳۔ مسئلہ فاتحہ خلف الامام ۴۔ مسئلہ نماز تراویح

رنگونی صاحب کے نزدیک ان چاروں مسائل میں سعودی علماء کا موقف وہی ہے جو کہ پاک و ہند کے احناف مقلدین کا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر کے اس کو درست ثابت کرنے کے لئے ٹھوس اور مضبوط دلائل و براہین فراہم کرنے کی بجائے مکمل طور پر چال بازی سے کام لیا ہے، چنانچہ مسئلہ تقلید میں سعودی علماء میں سے صرف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ کر کہ وہ فروع میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں، لکھتے ہیں:

”مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ حنبلی المذہب ہیں اور فقہ حنبلی کی پیروی کرتے ہیں“ ص: ۱۴۰

تو کون سے دلائل آپ نے ذکر کئے ہیں جن کی روشنی میں سعودی عرب کے ائمہ و مشائخ کا حنبلی المذہب ہونا قرار پایا؟ کیا صرف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے متعلق یہ بتانے سے کہ وہ حنبلی المذہب تھے، سعودیہ کے ائمہ اور دیگر جمیع مشائخ کا حنبلی المذہب ہونا ثابت ہوتا ہے؟ اور پھر کیا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا فروع میں حنبلی المذہب ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ احناف مقلدین کی طرح اندھے مقلد ہیں؟ اور ان کی طرح حنبلی فقہ کے خلاف کوئی دلیل سننا گوارا نہیں کرتے؟ اور جب صحیح دلیل فقہ حنبلی کے خلاف ہو تو وہ اس دلیل کی ناجائز تاویل کر کے یا اس کے مقابلے میں ضعیف دلیل پیش کر کے اپنی فقہ سے چمٹے رہتے ہیں؟ اور کیا وہ حنبلی فقہاء کو معصوم تصور کرتے ہیں، جس طرح احناف مقلدین اپنی فقہ اور فقہاء کو غلطی سے پاک اور دین اسلام کا نچوڑ قرار دیتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات رنگونی صاحب پر قرض ہیں، اور ہم نے اس رسالے میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سعودی علماء بشمول محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اندھی تقلید کو ناجائز تصور کرتے ہیں، اور ان کا مسلک تحقیق اور اتباع دلیل ہے، خواہ دلیل فقہ حنبلی کے موافق ہو یا مخالف، اور اس سلسلے میں ہم نے سعودیہ کے چھ کبار علماء کا موقف بھی بیان کیا ہے جس میں امام حرم کی بھی شامل ہیں۔

اور مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں بھی سعودی علماء میں سے صرف شیخ عبدالعزیز محمد سلمان کافزی رنگونی صاحب نے نقل کیا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں:

”اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ سعودی علماء اور مشائخ قراءت فاتحہ خلف

سے مغایرت اور دونوں کے درمیان زمین و آسمان کے فرق کو واضح اور ٹھوس دلائل سے ثابت کرتے تاکہ بریلویوں کی ائمہ حرمین کے بارے میں بدگمانی دور ہو جاتی اور وہ ان کی امامت میں نماز درست قرار دیتے، لیکن افسوس کہ رنگونی صاحب سے اس اہم موضوع کا دامن آغاذِ بحث ہی میں چھوٹ گیا اور وہ ایک خطی کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارنے لگ گئے اور بے سرو پا باتوں پر مشتمل ایک رسالہ ترتیب دیکر مارکیٹ میں روانہ کر دیا، جس سے کوئی جاہل تو دھوکہ کھا سکتا ہے، البتہ کسی عاقل اور معمولی پڑھے لکھے شخص کو اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ رنگونی صاحب نے فرط تعصب میں سراسر ناانصافی کی ہے، اور جیسا کہ قدیم و جدید متعصب احناف مقلدین کی عادت مبارکہ ہے، انہوں نے بھی الزام تراشی میں الحمد للہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

رنگونی صاحب کہتے ہیں کہ بریلوی علماء کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ائمہ اور مشائخ کے مسلک کو ڈاکٹر صہیب حسن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے جبکہ خود رنگونی صاحب نے بھی اتنی ہی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور ائمہ حرمین کے مسلک کو سعودیہ کے چند علماء کی تحریروں سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ ان علماء کے مسلک کو ائمہ حرمین کا مسلک قرار دیا ہے، اور یہ ہمارے نزدیک ائمہ حرمین پر افتراء پردازی ہے، جس سے رنگونی صاحب کو فوراً توبہ کرنی چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کئے بغیر ان کی موت آجائے، اور پھر قیامت کے دن یہی ائمہ حرمین ان کا گریبان پکڑ لیں اور ان سے سوال کریں کہ آپ کو کیسے جرات ہوئی کہ آپ نے ہمارا مسلک دوسرے سعودی علماء کی تحریروں سے ثابت کیا؟ پھر رنگونی صاحب کف افسوس ملتے رہ جائیں گے اور یقینی طور پر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔

جیسا کہ ہم نے عرض کی ہے کہ رنگونی صاحب نے چند سعودی علماء کی بعض تحریروں کو سامنے رکھ کر مسلکِ اہلحدیث کی ان علماء کے مسلک سے مغایرت اور مسلکِ احناف کی اس سے مماثلت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، انہوں نے اس سلسلے میں چار مسائل بطور مثال ذکر کیے ہیں جو کہ یہ ہیں:

الامام کے مسئلے میں حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ پر چلتے ہیں اور حنفی فقہ کے قریب ہیں۔“ ص: ۱۹

یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک عالم کا موقف سعودیہ کے جمیع علماء و مشائخ کا موقف قرار پائے گا؟ ہم اس رسالے میں رنگونی صاحب اور ان کے ہمنواؤں کو تصویر کا اصلی رخ دکھائیں گے اور دلائل سے ثابت کریں گے کہ سعودی عرب کے پانچ چوٹی کے علماء امام کے پیچھے فاتحہ کی قراءت کو فرض قرار دیتے ہیں۔

امانت علمی کا تقاضا تو یہ تھا کہ رنگونی صاحب سعودی عرب کے کبار علماء کا مطالعہ کرتے اور ان مسائل میں ان کا موقف بھی بیان کرتے جن کا سعودی معاشرے میں خصوصاً اور دنیائے اسلام میں عموماً بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن انہیں اس کی توفیق نہیں ملی، اور چاروں مسائل میں سے ہر ایک میں انہوں نے ایک دو سعودی علماء کی تصریحات ذکر کر کے ائمہ حریمین اور سعودی عرب کے جمیع مشائخ پر حکم صادر کر دیا کہ ان میں اور پاک و ہند کے اہلحدیث علماء میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور مسئلہ طلاق ثلاثہ میں تو انہوں نے علمی خیانت کی حد کر دی ہے چنانچہ انہوں نے کبار علماء پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے اور اسے کمیٹی کے تمام ممبران کا متفقہ فیصلہ قرار دیا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کمیٹی کے پانچ ممبران، جن میں سعودیہ کے سابق مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، نے ایک الگ فیصلہ لکھا اور تین طلاقیں کو ایک شمار کرنے کے مسلک کو ترجیح دی، ہم نے ان پانچ علماء کا فتویٰ بھی باحوالہ نقل کر دیا ہے، اور ان کے علاوہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک اور تفصیلی فتویٰ بھی نقل کیا ہے، اور سعودیہ کے کبار علماء میں سے مزید دو علماء کا موقف بھی ذکر کیا ہے۔

اور مسئلہ تراویح میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، وہاں بھی رنگونی صاحب نے شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ اور شیخ عبدالعزیز المسلمان کی آراء نقل کی ہیں، اور ائمہ حریمین کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بیس رکعات نماز تراویح پڑھاتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں دو امام تراویح پڑھاتے ہیں، ایک دس رکعات پڑھا کر چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے اور وہ بھی دس رکعات تراویح پڑھاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سعودیہ کی دیگر جمیع مساجد میں آٹھ رکعات ہی پڑھائی جاتی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی علماء کے نزدیک آٹھ رکعات ہی سنت اور افضل ہیں پھر بھی ہم نے سعودی عرب کے پانچ علماء کا موقف ذکر کیا ہے جو کہ

آٹھ تراویح کو ہی سنت اور افضل سمجھتے ہیں، اور آٹھ سے زیادہ رکعات کو نقل سمجھ کر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔

ہم نے ان چاروں مسائل میں اہلحدیثوں کا موقف بالا اختصار بیان کیا ہے اور تفصیلی علمی بحث سے اجتناب کیا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہمارا اصل موضوع نہیں کیونکہ اصل موضوع صرف سعودی عرب کے علماء کا ان مسائل میں موقف بیان کرنا ہے اور دوسرا اس لئے کہ ان چاروں مسائل پر ہمارے اہلحدیث علماء کی گرانقدر تصانیف موجود ہیں، جن میں احناف کے دلائل کا علمی انداز میں بھرپور جواب دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دلائل کے میدان میں مات کھانے کے بعد اب احناف نے اپنی بقا کی خاطر آخری حربہ اختیار کیا ہے کہ سعودی مشائخ کو اپنا ہمنوا ظاہر کیا جائے، ویسے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کل تک تو احناف ”الشہاب الثاقب“ وغیرہ لکھ کر سعودی عرب کی سلفی تحریک کے خلاف زہر اگل رہے تھے اور آج اسے اپنا ہمنوا ظاہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے!! کاش جھوٹ اور محض پروپیگنڈے کی بجائے سعودی عرب کے علماء سے ہمارے احناف بھائی عقیدہ توحید سیکھتے، اور ان کی طرح اتباع دلیل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے، اور اندھی تقلید سے آزاد ہو جاتے، لیکن کیا ستم ظریفی ہے کہ اندھی تقلید کا طوق بھی نہیں اتارتے اور سعودی علماء کو اپنا ہمنوا بھی تصور کرتے ہیں!! تصوف، پیر پرستی اور بدعات کو بھی خیر باد نہیں کہتے اور دعویٰ یہ ہے کہ ان میں اور سعودی عرب کے علماء میں کوئی فرق نہیں!!

رنگونی صاحب کے رسالے کا مقدمہ دھاڑی کے ایک صاحب نے لکھا ہے، اور مقدمہ کیا لکھا ہے کہ اس میں اہلحدیثوں کے خلاف خوب غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اور اس دوران ان کے قلم نے بے لگام ہو کر اہلحدیثوں کو متعدد القاب سے بھی نوازا ہے، اور ان پر کئی تہمتیں بھی لگائی ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے اس زبان درازی سے اہلحدیثوں کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اور مفت میں انہیں نیکیاں بھی ملتی رہتی ہیں، ویسے ہم بھی انہیں کی زبان استعمال کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہو سکتے تھے، لیکن ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ پر عمل کرتے ہوئے قلم روک رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو حق بات کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ أجمعین

کتبه حافظ محمد اسحاق زاهد (عفی اللہ عنہ)
الکویت

یقینی طور پر وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے: کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی صحیح احادیث، فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۳، ۴)
ترجمہ: ”اور وہ (ﷺ) اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کی جو بات ہے، وہ وحی ہے“

تو نبی کریم ﷺ کی صحیح احادیث بھی وحی ہیں اور قرآن کی طرح واجب الاتباع ہیں دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جنہیں مضبوطی سے تھام لیا جائے اور انہی کی پابندی کی جائے تو انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ فرمان رسول ﷺ ہے:

ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما: کتاب اللہ وسنتی (صحیح الجامع: ۲۹۳۷ رواہ الحاکم)

ترجمہ: ”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے: اور وہ ہیں قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ“

اور اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے انہی دو چیزوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ۵۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ ﷺ کا حکم مانو، اور تم میں جو حکم والے ہیں، ان کا۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن ایمان رکھتے ہو، یہی (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے“

آیت مذکورہ میں ”فی شئی“ شرط کے بعد مذکور ہے، جو کہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اصول و فروع تمام مسائل میں اختلاف کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، اور اگر تمام متنازع مسائل کا حل کتاب اللہ اور سنت نبویہ میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہ دیتا۔

اتباع اور تقلید

فرمان الہی ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

ترجمہ: ”جو تمہارے مالک کی طرف سے تم پر اترا، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے چیزوں کی پیروی مت کرو“ (الاعراف: ۳)

گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صرف اور صرف آسمان سے نازل شدہ وحی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے چھوڑ کر دوسری کسی چیز کی پیروی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ آسمان سے نازل شدہ وحی ہی معصوم یعنی غلطی سے پاک اور برحق ہے، دوسری ہر چیز میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ (محمد: ۲)

ترجمہ: ”اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور جو محمد ﷺ پر اترا، اس پر بھی ایمان لائے اور وہی برحق ہے ان کے مالک کے پاس سے، ان کے گناہ اللہ نے بخش دیئے اور ان کا حال سنوار دیا“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ محمد ﷺ پر اتری وحی پر ایمان لانا اور اسی کو برحق سمجھنا اور اسی پر عمل پیرا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں:

ایک اللہ کی طرف سے بخشش ہو جاتی ہے اور دوسرا حال سنور جاتا ہے۔

اور وحی الہی کی پابندی کرنے والا شخص ہی صراطِ مستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے، اور جو بھی وحی الہی سے انحراف کرتا ہے، وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، فرمان الہی ہے:

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالْأَذَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

ترجمہ: ”تو اس کو مضبوطی سے تھام لے جس کی تیری طرف وحی کی گئی، بے شک تو سیدھے راستے پر ہے“ (الزخرف: ۴۳)

اب سوال یہ ہے کہ جس وحی کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جو برحق اور غلطی سے پاک ہے اور جس کی پابندی کرنے سے انسان صراطِ مستقیم پر چل نکلتا ہے وہ کیا ہے؟

کر لیتے ہیں“

۲. إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول فاتركوا قولی
”میں جب کوئی ایسی بات کہوں جو کتاب اللہ اور حدیث نبوی کے خلاف ہو، تو
میری بات کو چھوڑ دو“

امام مالکؒ

۱. ”إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق
الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه“
”میں ایک انسان ہوں، غلط بھی کر سکتا ہوں اور درست بھی، اس لئے میری
رائے کے بارے میں غور کرو، جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو
کتاب و سنت کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو“

۲. ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي
”نبی ﷺ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات کو قبول کرنا لازمی ہو“

امام شافعیؒ

۱. ”أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة عن رسول الله
ﷺ لم يحل لأحد أن يدعها بقول أحد“
”تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جسے رسول اللہ ﷺ کی سنت معلوم ہو جائے
اس کیلئے قطعاً درست نہیں کہ وہ کسی کے قول کی بنا پر اسے چھوڑ دے“
۲. ”إذا صح الحديث فهو مذهبي“
”جب حدیث صحیح موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہے“

۳. ”كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل
النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي“
”ہر ایسا مسئلہ جس میں صحیح حدیث میرے موقف کے خلاف ہو، تو میں اپنے
موقف سے رجوع کرتا ہوں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی“

امام احمد بن حنبلؒ

”لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا
الثوري، وخذ من حيث أخذوا“
”میری تقلید کرو نہ مالک کی، اور نہ شافعی، اوزاعی، اور ثوری کی، اور شریعت

مذکورہ نصوص شرعیہ سے معلوم ہوا کہ ہم صرف وحی الہی یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث
کی پیروی کرنے کے پابند ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور اختلافی
مسائل انہی دو کی روشنی میں حل کریں گے تو یقیناً اختلاف ختم ہوگا اور مسلمانوں میں اتفاق پیدا
ہوگا، اور اگر ہم کوئی مسئلہ اپنی کم فہمی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکے تو اہل علم سے سوال کریں کہ وہ
ہمیں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھائیں، کیونکہ صرف اسی صورت میں ان کی
بات قابل قبول ہوگی، ورنہ کوئی عالم اگر کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے ہٹ کر کوئی مسئلہ
سمجھائے گا تو اس کی بات مردود ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْذِفُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو“ (الحجرات: ۱)

یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی صحیح احادیث سے تجاوز نہ کرو۔

ان دلائل سے یہ بات کھل کو واضح ہو جاتی ہے کہ محض اتباع دلیل ہمارا فریضہ ہے، اور
دین کے سلسلے میں کسی بھی شخص کی بات خواہ وہ امام ہو یا کتنا بڑا بزرگ، تبھی قابل قبول ہوگی
جب وہ قرآن و سنت کی دلیل کے موافق ہوگی، اگر وہ دلیل کے مطابق نہیں تو اسے رد کر کے
دلیل کو قبول کرنا واجب ہوگا۔

چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اتباع دلیل کا حکم دیا ہے، اس لئے ہم سے
پوچھ گچھ بھی اسی کے متعلق ہوگی، اور چونکہ اللہ نے تقلید بلا دلیل کا پابند نہیں کیا اس لئے وہ ہم
سے قطعاً یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے فلاں امام کی تقلید کیوں نہیں کی؟

تقلید اور ائمہ اربعہ

یہی وجہ ہے کہ خود ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے، آئیے ان کے تقلید سے
متعلق چند اقوال ملاحظہ کریں:

امام ابوحنیفہؒ

۱. ”حرام علی من لم يعرف دلیلی أن یفتی بکلامی، فإننا بشر

نقول القول اليوم، ونرجع عنه غدا“

”جو شخص میری دلیل کو نہ جانتا ہو اس پر حرام ہے کہ وہ میری بات کے ساتھ
فتویٰ دے، کیونکہ ہم انسان ہیں، آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع

وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے اس کو لیا“

ائمہ اربعہ کے ان اقوال سے ثابت ہوا ہے کہ:

محض اتباع دلیل ہمارا فریضہ ہے..... تقلید ممنوع ہے اور کسی بھی شرعی مسئلہ میں جب ائمہ کرام کا مذہب حدیث نبوی سے ٹکراتا ہو، تو اسے چھوڑ کر حدیث کو قبول کرنا ضروری ہے۔

اس لئے مقلدین کو سوچنا چاہئے کہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں وہ انہیں تقلید سے منع کرتے ہیں، اور صحیح حدیث کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مقلدین اندھی تقلید پر تلے ہوئے ہیں اور حدیث سے ٹکرانے والی اپنے بزرگوں کی آرا کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔

تقلید چوتھی صدی ہجری کی پیداوار ہے

اگر تقلید درست ہوتی تو پہلی تین صدیوں میں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے خیر القرون قرار دیا، اس کا وجود ہوتا، لیکن اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ تقلید چوتھی صدی ہجری کی پیداوار ہے، پہلی تین صدیوں میں تقلید نام کی کوئی چیز نہ تھی، چنانچہ خود ائمہ اربعہ نے ایک دوسرے کی تقلید کی نہ ان کے ہم عصر دیگر محدثین و ائمہ کرام نے اسے گلے سے لگایا، بلکہ تاریخ اس کے برعکس شہادت دیتی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں نے ایک تہائی مسائل شرعیہ میں اپنے استاذ کی مخالفت کی (حاشیہ ابن عابدین ۶۳/۱)

اور اگر تقلید فعل ممدوح ہوتی تو نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلے ابوبکر صدیقؓ کی تقلید کی جاتی جو کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عمرؓ کی تقلید کی جاتی، پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ کی تقلید کی جاتی، لیکن صحابہ کرامؓ کی پوری تاریخ پڑھ لی جائے آپ کو کہیں بھی کوئی ایک دلیل نہیں ملے گی کہ فلاں صحابی نے فلاں کی تقلید کی، حالانکہ صحابہ کرامؓ میں علماء بھی تھے اور عوام الناس بھی تھے۔

اس لئے رنگونی صاحب کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے کہ

”محدثین اور مفسرین متکلمین و مجددین کی پوری جماعت کسی نہ کسی کام کی تقلید کرتی

رہی ہے اور ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی سے منسلک رہے ہیں جب کہ غیر مقلدین ایک

جدید فرقہ ہے اور ائمہ اربعہ کے مقابلے پر ایک نئے مسلک کی ایجاد ہے“

رنگونی صاحب کا یہ دعویٰ ان کی جہالت کا بہت بڑا ثبوت ہے، ورنہ انہیں بتانا چاہئے

کہ خود ائمہ اربعہ، ان سے پہلے اور ان کے ہم عصر سلف صالحین کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ محدثین کی پوری جماعت نہیں، صرف دوسری اور تیسری صدی ہجری کے دس محدثین کے نام بتادیں جو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کیا کرتے تھے، اگر نہیں بتا سکتے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اور ان کے ہموا مقلدین کبھی نہیں بتا سکتے، تو انہیں یقین کر لینا چاہئے کہ الحمد للہ نیا فرقہ نہیں، ان کا وجود تو اس وقت بھی تھا جب مقلدین کے بزرگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور چونکہ رنگونی صاحب نے سعودی علماء کو اپنا ہموا بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اس لئے اس سلسلے میں ایک سعودی عالم دین کی شہادت بھی ملاحظہ فرمائیے:

”إن الدعوة بفتح باب الاجتهاد و عدم التعصب المذهبي، اتجاه سبق تاريخيا التقليد والمذهبية، حيث أرسى أصوله الرسول ﷺ فكان المنهج السائد في القرون المفضلة الثلاثة الأولى، إلا أنه في القرون المتأخرة زادت الدعوة للمذاهب والتعصب لها مما أدى إلى القول بغلق باب الاجتهاد وتقديس آراء العلماء والمتبعين على الكتاب والسنة وتمزيق شمل المسلمين“ (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، ج ۱، ص ۱۵۳)

ترجمہ: ”اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور مذہبی تعصب درست نہیں“ یہ وہ دعوت ہے جو تاریخی اعتبار سے تقلید سے پہلے موجود تھی اور اس دعوت کے اصول خود رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمائے اور یہی دعوت پہلی تین صدیوں میں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، رائج تھی، پھر مذہب اور ان کے لئے تعصب کی دعوت معرض وجود میں آئی، جس نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، علماء کی آراء کو کتاب و سنت پر فوقیت دینا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا“

رنگونی صاحب اور ان کے ہموا اس سعودی عالم دین کی مذکورہ عبارت کو بار بار پڑھیں اور آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھتے رہیں۔

اور یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ”الحمد للہ ائمہ اربعہ کے مقابلے پر ایک نئے مسلک کی ایجاد ہے“ کیونکہ الحمد للہ ائمہ اربعہ تو خود ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ محض اتباع دلیل کا حکم دیتے ہیں اور اپنی آراء کو اس وقت چھوڑ دینے کی تلقین کرتے ہیں جب وہ حدیث نبوی کے مخالف ہوں، اور یہی منہج ہے

جبکہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”إن خير التابعين رجل يقال له أويس“

(صحیح مسلم) یعنی ”تابعین میں سب سے بہتر انسان اولیس ہیں“

تو کہاں متعصب احناف کا یہ قول اور کہاں آپ ﷺ کا یہ فرمان!

فلعنة ربنا أعداد رمل

على من ردّ قول أبي حنيفة

”سو ہر ایسے شخص پر ریت کے ذرات کے برابر اللہ کی لعنت ہو جو ابوحنیفہؒ کے قول کو

ردّ کر دے“ (سیر اعلام النبلاء: ۵۰۹/۱۸)

۲۔ متعصب شافعیہ

ابو عبد اللہ البوشی کا کہنا ہے:

أني حياتي شافعي وإن أمت

فتوصيتي بعد بأن يتشفعوا

”میں زندگی بھر شافعی مسلک پر چلتا رہا ہوں، اور جب مر جاؤں گا میری وصیت

لوگوں کے لئے یہ ہوگی کہ وہ بھی شافعی بن جائیں“ (سیر اعلام النبلاء: ۷۳/۱۰)

۳۔ متعصب مالکیہ

قاضی عیاض کا کہنا ہے:

وما لك المرتضى لا شك أفضلهم

إمام دار الهدى والوحي والسنن

”اور امام مالک ان میں سب سے افضل ہیں، جو کہ مدینہ منورہ دار الہدی کے امام ہیں“

(سیر اعلام النبلاء: ۱۰۸/۱۰)

۴۔ متعصب حنبلیہ

ابو اسماعیل انصاری کا کہنا ہے:

أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي

للناس أن يتحنبلوا

”میں اپنی زندگی میں حنبلی ہوں، اور مرنے کے بعد لوگوں کے لئے میری وصیت یہ

ہے کہ وہ بھی حنبلی بن جائیں“ (سیر اعلام النبلاء: ۵۰۶/۱۸)

الہدیوں کا، جبکہ مقلدین نے اپنے ائمہ کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے اور آج اپنے بزرگوں کی آراء سے یوں چٹے ہوئے ہیں کہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں، کہ احادیث ان آراء کی تائید کرتی ہیں یا ان کے خلاف ہیں۔

تقلید اور فرقہ پرستی

اللہ رب العزت نے اقامتِ دین کے سلسلے میں فرقہ بندی سے منع کیا ہے، فرمانِ الہی ہے:

﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (الشورى: ۱۳)

ترجمہ: ”یہ کہ دین قائم کرو، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو“

اور فرمایا:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

”تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو“

تو فرقہ بندی مذموم ہے اور اتفاق و اتحاد مطلوب و مدوح ہے، اور اس کی واحد شکل یہ ہے کہ سارے مسلمان صرف اور صرف کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں اور نصوص شرعیہ (قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ) کو ائمہ اور بزرگوں کی آراء پر فوقیت دیں، الہدی بھی اسی اصول کی پابندی کرتے ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ متعصب مقلدین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں:

۱۔ متعصب احناف

۱. ”كل اية أو حديث تخالف المذهب فهي إما مؤولة أو منسوخة“

”ہر ایسی آیت اور حدیث جو حنفی مذہب کے خلاف ہو، اس کی یا تاویل کر دی

جائے گی یا اسے منسوخ تصور کیا جائے گا“ (مالایجوز فیہ الخلاف بین

المسلمین ص ۹۵)

۲. ”فوالله لم يولد في الاسلام بعد النبي ﷺ وأصحابه أعبد وأسعد

من أبي حنيفة“

”اللہ کی قسم! اسلام کی تاریخ میں نبی ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے بعد ابوحنیفہؒ سے زیادہ

عبادت گزار اور سعادت مند پیدا نہیں ہوا“ (اعلاء السنن)

ابو حاتم بن خاموش کہتے ہیں:

”کل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم“

”ہر وہ شخص جو حنبلی نہیں، وہ مسلمان نہیں“ (سیر اعلام النبلاء ۵۰۹/۱۸)

قارئین کرام! اب آپ خود غور فرمائیں کہ جب ائمہ اربعہ میں سے ہر امام کے مقلدین اپنے اپنے امام کے مسلک کی طرف دعوت دیں، اور ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اور اپنے مسلک کو برحق ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بخدا بتائیے کیا یہ فرقہ پرستی نہیں؟ کیا یہ اتفاق و اتحاد امت کا راستہ ہے کہ اپنے امام کو دوسرے ائمہ سے اعلیٰ و برتر تصور کیا جائے اور اس کی فقہ کو دوسرے امام کی فقہ پر ترجیح دی جائے؟

اور اگر یقین نہیں آتا تو لیجئے خود خفی عالم دین کی شہادت پڑھ لیجئے:

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ تقلید نے امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹ دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں کدورتیں پیدا کر دیں۔

اور امام ابن ابی العزحفی کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ایک امام اور اس کی فقہ کے لئے تعصب کی وجہ سے فرقہ بندی کو ہوا ملتی ہے اور اجتماع امت کی شدید حوصلہ شکنی ہوتی ہے، چنانچہ محمد بن محمود نے النکت الظریفہ فی ترجیح مذہب ابی حنیفہ تالیف کی تو ان کے رد میں امام ابن ابی العزحفی نے الاتباع تصنیف کی، جس کے شروع میں وہ یوں رقمطراز ہیں:

”فإنی وقفت علی رسالة لبعض الحنفیة رجح فیہا تقلید مذہب ابی حنیفہ، و حصّ علی ذلک، وجدت فیہا مواضع مشکلة، فأحببت أن أنبه علیہا خوفا من التفرق المنہی عنہ و اتباع الهوی المردی“

”میں نے ایک حنفی کا تصنیف کردہ رسالہ دیکھا جس میں اس نے مذہب ابو حنیفہ کی تقلید کو ترجیح دی ہے، اور اس میں اس کی ترغیب دلائی ہے، مجھے اس میں کافی اشکالات محسوس ہوئے، اس لئے میں نے پسند کیا ہے کہ ان پر تنبیہ کروں تاکہ امت میں وہ افتراق پیدا نہ ہو جس سے منع کیا گیا ہے اور اتباع دلیل کی بجائے خواہش پرستی شروع نہ ہو جائے جو تباہ کن ہے۔“ (الاتباع: ۲۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ایک امام کی تقلید کو ترجیح دینے اور اس کی طرف ترغیب دلانے سے امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے اور خواہش پرستی شروع ہو جاتی ہے، یہ فرمان آپ ہی کے

امام کا ہے: ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

اور جب صاحب رسالہ ”النکت الظریفہ فی ترجیح مذہب ابی حنیفہ“ کی ایک دلیل یہ پیش کی گئی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ خیر القرون میں تھے، لہذا وہ دوسرے ائمہ سے افضل ہیں، تو اس کے جواب میں ابن ابی العزحفی کہتے ہیں کہ مالکی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے امام (مالک رحمہ اللہ) بھی خیر القرون میں تھے، اور ایسی جگہ پر تھے جہاں وحی اترتی تھی، اور ایسے شہر میں تھے کہ جس کے رہنے والوں کے اجماع کو بعض علماء باقاعدہ دلیل تصور کرتے ہیں، اس کے بعد امام ابن ابی العزحفی کہتے ہیں:

”ومن مثل هذا الاستدلال نشأ الافتراق فی هذه الأمة فإنا لله وإنا إليه

راجعون“ (الاتباع: ۲۸)

”اسی طرح کے طریقہ استدلال سے امت میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، سو اس پر جس قدر اظہار افسوس کیا جائے، کم ہے“

اور تقلید اور مذہبی تعصب کے بھیاں نکات بیان کرتے ہوئے سعودی عالم دین دکتور مانع جہنی لکھتے ہیں:

”جب تقلید اور مذہبی تعصب قرونِ معطلہ کے بہت بعد امت میں پھیل گیا، تو اس سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہوا، اور کافر مسلمانوں پر غالب آ گئے، اور اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اور علماء کی آراء کو کتاب و سنت پر فوقیت دی جانے لگی، اور کہا گیا کہ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کرنا ناممکن ہے، سو ایک مذہب کے لئے غلبہ حاصل کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں، اور دوسرے مذاہب سے براءت کا اعلان کر دیا گیا اور دوستی اور دشمنی اپنے فقہی مذہب کی بنیاد پر کی گئی“ (الموسوعة المیسرة فی الأديان والمذاهب: ج ۱ ص ۲۴۳)

اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ تقلید اور مذہبی تعصب کی وجہ سے احناف اور شافعیہ نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو باطل قرار دیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور آپس میں مناکحت کو حرام قرار دے دیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے چلے گئے اور اصفہان اور الری میں خون کی نہریں بہا دیں، تفصیل کے لئے دیکھئے: معجم البلدان ۳/۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۵۵۸ اور یہ بات کون نہیں جانتا کہ ترکوں کے دور خلافت میں حرم کی میں چاروں مسالک

صحیح ہیں؟ اور کس کے غلط؟ اور اگر یہ چاروں مذہب برحق ہیں تو ایک مذہب پر عمل کرنے سے حق کے تین حصے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں؟

۸۔ جب تک یہ ائمہ امامت کی حیثیت سے دنیا میں آئے اس وقت تک اسلام پر سوسال گزر چکے تھے، تو ان کی عدم موجودگی میں لوگ پورے مسلمان تھے یا ادھورے؟ اگر کامل مسلمان تھے تو کیا ان کا طریقہ کار ہمارے لئے کافی نہیں؟

۹۔ چوتھی صدی میں مسلمان بجائے ایک راہ کے چار راستوں پر بٹ گئے، اور اللہ کے گھر بیت اللہ کے بھی چار ٹکڑے کرنے پر مجبور ہو گئے، کیا قرآن و حدیث میں ان مصلوٰں، ان مذہبوں اور ان اماموں کے ناموں کا ذکر ہے؟

۱۰۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام باقر رحمہ اللہ، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ چاروں ائمہ سے افضل ہیں یا چار امام ان سے افضل ہیں؟ آل رسول ﷺ کے ان ائمہ کے مقلد کو تو ہم شیعہ رافضی کہیں اور ان سے کم درجے کے ائمہ کی تقلید کو ہم فرض مانیں، اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟

۱۱۔ کیا اب کوئی شخص خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کی تقلید کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو امام کی تقلید تو ہو گئی؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر امام کی بھی نہیں ہونی چاہیے؟

۱۲۔ اگر چاروں خلفائے راشدین کی تقلید اب منع ہے تو کیوں اور کس نے منع کیا؟ اور چاروں ائمہ کی تقلید کیوں اور کس نے باقی رکھی؟

۱۳۔ کیا فقہ کی موجودہ کتابوں میں کوئی ایک بھی ایسی ہے جسے امام ابوحنیفہؒ نے خود لکھا ہو؟ اور ان میں جو خلاف تہذیب مسائل ہیں کیا وہ فی الواقع امام ابوحنیفہؒ کے ہیں؟

۱۴۔ تقلید شخصی کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ اگر تقلید کا حکم ہے تو آیت اور حدیث صاف صاف لکھ دیجئے جس میں یہ ہو کہ فلاں امام کی تقلید تم پر فرض ہے، اور جو نہ کرے وہ لاندہب ہے

۱۵۔ اگر چاروں ائمہ اپنے تئیں یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسائل قرآن و حدیث سے لیں تو ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟

اختصار کے پیش نظر ہم انہی سوالات پر اکتفاء کرتے ہیں، اور آخر میں ایک سوال ہمارا بھی ملاحظہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کریں

کے الگ الگ مصلیٰ ہوا کرتے تھے ایک ہی مسجد میں ہر نماز کی چار جماعتیں ہوتی تھیں؟ کیا یہ سب کچھ مذہبی فرقہ پرستی کا نتیجہ نہیں تھا؟ اس لئے ہم تمام مقلدین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تقلیدی جمود کو توڑ کر (اتباع) کتاب و سنت کا راستہ اپنائیں تاکہ اتحاد امت کے لئے راستہ ہموار ہو سکے، ورنہ جب تک یہ تقلیدی جمود باقی ہے اس وقت تک افتراق امت جیسی لعنت کے بادل امت مسلمہ پر چھائے رہیں گے۔

مقلدین سے مولانا محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ کے پچاس سوالات

مولانا محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ نے مقلدین سے پچاس سوالات کئے تھے، جو کہ ”ضرب محمدی“ کے نام سے ایک رسالے میں چھپوائے گئے تھے، ہماری معلومات کے مطابق مقلدین میں سے کسی نے آج تک ان سوالوں کے جوابات نہیں دیئے، ہم یہاں پر ان کے چند سوالات درج کر رہے ہیں:

۱۔ کیا تقلید شخصی آنحضرت ﷺ یا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں تھی؟

۲۔ خود چاروں ائمہ رحمہم اللہ نے اس تقلید کے متعلق کیا فرمایا ہے؟

۳۔ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ اور کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے؟ کیا تقلید شخصی پر اجماع ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کب؟ کہاں؟ اور کن کا؟

۴۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ اور کیا ہر مجتہد کی تقلید فرض ہوتی ہے؟ اور کیا چودہ سو سال میں صرف چار مجتہد ہی ہوئے ہیں؟ کیا صحابہ کرام و تابعین مجتہد نہ تھے؟ اور ان چار مجتہدین میں سے ایک کی تقلید کس ترجیح کی بناء پر ہے؟

۵۔ ان چار ائمہ نے کیسے تعلیم پائی؟ بذریعہ وحی یا دیگر ائمہ سے؟ اگر دیگر ائمہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تو کیا ان کے اساتذہ ان سے افضل تھے یا مفضول؟ اگر افضل تھے تو ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟

۶۔ چاروں ائمہ افضل ہیں یا چاروں خلفائے راشدین؟ اگر خلفائے راشدین افضل ہیں تو پھر ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟

۷۔ اگر چار میں سے ایک امام کی تقلید کرنی ہے تو ہمیں کیا خبر کہ ان میں سے کس کے مسائل

عنہما کی آراء کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔

۳۔ صحیح حدیث معلوم کر لینے کے بعد ائمہ کی آراء سے چٹے رہنا حیران کن ہے

امام احمد رحمہ اللہ کے مذکورہ قول کی شرح کرتے ہوئے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ

کے پوتے شیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”یہ برائی عام ہو چکی ہے، خصوصاً ان لوگوں میں جو اہل علم کہلاتے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی پیروی سے روک رہے ہیں، چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ کتاب و سنت سے صرف مجتہد ہی دلیل لے سکتا ہے، اور اب اجتہاد کا دروازہ بند ہے، نیز یہ کہتے ہیں کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ آپ سے بڑا عالم بالحدیث تھا، تو اس طرح کی باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع نہ کی جائے جو کہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے، اور اس شخص کی بات پر مکمل اعتماد کیا جائے جو غلطی بھی کر سکتا ہے..... سو ہر مکلف پر واجب ہے کہ اسے جب کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے کوئی دلیل مل جائے اور اسے اس کا معنی بھی سمجھ میں آجائے تو وہ اس پر عمل کر گزرے، خواہ اس پر کسی عالم یا امام نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور اس بات پر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے“ (فتح المجید صفحہ نمبر ۳۳۹-۳۴۰)

اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دوسرے پوتے شیخ سلیمان بن عبد اللہ آل شیخ

رحمہ اللہ کتاب التوحید کے اسی باب کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بلکہ ہر مومن پر فرض ہے کہ اسے جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے کوئی حکم معلوم ہو تو وہ اس پر عمل کرے، خواہ اس کی کسی بھی امام نے مخالفت کی ہو، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، سوائے جاہل اور خشک مقلدین کے کہ جن کے نزدیک ہدایت یافتہ شخص وہ ہے جو سنت رسول ﷺ سے اعراض کرتے ہوئے کسی فقہی مذہب یا کسی عالم پر اعتماد کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے جو صرف رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرے، فرمایا: ”وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا“ یعنی اگر تم نے اس (رسول ﷺ) کی اطاعت کی تو تم ہدایت یافتہ ہو گے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ اس حرام تقلید میں آج بہت ساری خلقت مبتلا ہے، اور ایسے لوگ بھی اسی تقلید کا شکار ہو چکے

گے؟ اور چاروں میں سے کس کی فقہ کو نافذ کریں گے اور کس کی تبلیغ کریں گے؟ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور تقلید

”کتاب التوحید“ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے ابواب

میں سے ایک باب ان الفاظ میں ہے:

”باب من أطاع العلماء والأمرأ فی تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما

حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله“

”اس بات کا بیان کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اسے حرام قرار دینے میں یا

جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال قرار دینے میں جس نے علماء و امراء کی

اطاعت کی، اس نے گویا انہیں اللہ کے سوا رب قرار دیا“

اس باب کے تحت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ذکر کیا ہے:

”یوشک أن تنزل علیکم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله

ﷺ، وتقولون: قال أبو بکر وعمر“؟

”بہت قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسا شروع ہو جائیں، میں کہتا ہوں کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اور تم اس کے مقابلے میں کہتے ہو: ابو بکر و عمر نے فرمایا“

پھر امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں:

”عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رأي سفیان“

”مجھے تعجب ہے اس قوم پر جسے حدیث کی سند اور اس کی صحت معلوم ہے، اور اس

کے باوجود بھی وہ سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں“

امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کتاب التوحید میں قائم کردہ یہ باب اور اس کے تحت

مذکورہ آثار سے ان کا تقلید کے بارے میں موقف بالکل واضح ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل

نکات میں کیا جاسکتا ہے:

۱۔ علماء کو تحلیل و تحریم کا اختیار دینا انہیں رب ماننے کے مترادف ہے

۲۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مقابلے میں ائمہ اور علماء تو کجا، ابو بکر و عمر رضی اللہ

ہے، الرفاعی کے ایک اعتراض کے جواب میں شیخ العباد لکھتے ہیں:

”وعلى هذا فهم لم يتخلوا عن المذهب الحنبلي، ولكنهم تخلوا عن التعصب له، وإذا وجد الدليل الصحيح على خلاف المذهب صاروا إلى ما دلّ عليه الدليل“

”یعنی علماء نجد نے حنبلی مذہب کو نہیں، اس کے لئے تعصب کو خیر باد کہہ دیا ہے اور جب صحیح دلیل مذہب حنبلی کے خلاف ہو تو وہ دلیل پر عمل کرتے ہیں“ (دیکھئے ”الفرقان“ جولائی ۲۰۰۰ء)

اب آئیے! سعودی علماء کا تقلید کے متعلق موقف معلوم کریں:

۱۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ:

شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جن کا مئی ۹۹ میں انتقال ہوا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، موصوف عالم اسلام کی معروف شخصیت تھے، علم و عمل، تقویٰ و پرہیزگاری اور بصیرت کے پہاڑ تھے، پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزار گئے، زندگی میں انہیں جو عزت و احترام ملا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، انتقال فرمایا تو بیس لاکھ کے قریب افراد نے حرم کی میں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے موصوف اپنے متعلق خود فرماتے ہیں:

”مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع..... أما في مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضيه الدليل ترجيحه، والفتوى بذلك، سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه، لأن الحق أحق بالاتباع“ (فتاوى المرأة المسلمة ۱/۱۴)

”فقہ میں میرا مذہب امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، برسمیل تقلید نہیں، بلکہ برسمیل اتباع..... اور اختلافی مسائل میں میرا طریق یہ ہے کہ میں دلیل کے مطابق ترجیح دیتا ہوں، اور اسی طرح فتویٰ بھی صادر کرتا ہوں، خواہ دلیل حنبلی مذہب کے موافق ہو یا مخالف، کیونکہ حق پیروی کا زیادہ حقدار ہے“

شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ”لیس علی سبیل التقليد ولكن علی سبیل الاتباع“ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اختلافی مسائل

ہیں جو علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور علم حدیث و سنن میں بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقلیدی جمود سے آزاد ہونے کو کبیرہ گناہ تصور کرتے ہیں“ (دیکھئے: تیسیر العزیز الحمید، ص ۵۳۶-۵۳۷)

اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مسلک کے متعلق سعودی عالم دین الدكتور مانع بن حماد الجعفی کی شہادت ملاحظہ فرمائیے:

”كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب حنبلي المذهب في دراسته لكنه لم يكن يلتزم ذلك في فتاواه إذا ترجح لديه الدليل فيما يخالفه وعليه فإن دعوته اتسمت باتباع الدليل وفق فهم السلف الصالحين“ (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ج ۱، ص ۱۶۷، طبع سوم)

”شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی بحث و تحقیق میں حنبلی المذہب تھے، لیکن وہ اپنے فتوؤں میں اس کی پابندی نہیں کرتے تھے جب کہ دلیل اس کے مخالف ہوتی، اس طرح آپ کی دعوت کی خاص بات سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں اتباع دلیل ہے“

مسئلہ تقلید اور سعودی علماء

سعودی عرب کے علماء و مشائخ سلفی مسلک کے حامل ہیں، اور اسی کی طرف وہ تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، فروع اور اختلافی مسائل میں دلیل کی پیروی یعنی اتباع کرنا ان کا مسلک ہے، نہ کہ اندھی تقلید کرنا، دلیل کے سامنے، خواہ وہ حنبلی مذہب کے موافق ہو یا مخالف، ہر تسلیم خم کر دینا ان کا شیوہ ہے، چنانچہ سعودی علماء کے فتاویٰ اور رسائل پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان میں ایک چیز انتہائی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ علماء ہر مسئلے میں سب سے پہلے قرآنی آیت، پھر حدیث نبوی اور پھر آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ذکر کرتے ہیں، اور اگر کسی مسئلہ میں انہیں یہ تینوں دلائل نہ ملیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کی آراء ذکر کرتے ہیں، اور ان میں جو اقرب الی الدلیل ہوا سے ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم تقلید سے متعلق سعودی علماء کا موقف بیان کریں، ان کے بارے میں خود ایک سعودی عالم الشیخ عبدالحسن العباد کی شہادت پڑھ لیجئے جو عرصہ دراز سے مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں اور سعودیہ کے بڑے بڑے بڑے مشائخ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے یوسف ہاشم الرفاعی کے ایک مضمون کے جواب میں ایک مقالہ تحریر فرمایا جو کہ ”الفرقان“ (الکویت) میں قسط وار چھپ رہا

للمذهب واجب“ (البحر الرائق: ۱۲۵/۵)

ترجمہ: ”مؤمن کا دل قول مخالف کی طرف مائل ہوتا ہے گالی کے مسئلے میں، لیکن حنفی مذہب کی اتباع واجب ہے“

شیخ ابن باز رحمہ اللہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں:

”كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه
لقول الله عز وجل ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ وقوله ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ﴾“ (فتاویٰ مہمۃ تتعلق بالصلاة ص ۵۸)

ترجمہ: ہر ایسا قول جو شرعی دلائل سے ٹکراتا ہو، اسے ٹھکرا دینا واجب ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے: ”پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر یقین ہے۔ یہ بہت بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور فرمایا: ”اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے“

شیخ ابن بازؒ نے ”وجوب العمل بسنة الرسول ﷺ وكفر من أنكرها“ کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا ہے، جس میں ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں:

”اور جب حج تمتع کے مسئلے میں کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ دلیل دی کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما حج افراد کے قائل ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عین ممکن ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یوں فرمایا ہے“

اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما، أو لمجرد رأيه واجتهاده (مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعة: ص ۹۹)

”اگر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی بنا پر سنت رسول ﷺ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوتا جو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے کم تر کسی اور کے قول یا اس کے مذہب یا اس کے اجتہاد کی بناء پر سنت

میں وہ حنبلی مسلک کی پابندی نہیں کرتے بلکہ دلیل کے مطابق ترجیح دیتے ہیں، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ فقہ میں امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف نسبت کرنے کے باوجود حنبلی فقہ کی اندھی تقلید نہیں کرتے، بلکہ تقاضائے دلیل کے مطابق فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں یہاں صرف ایک مثال ان کے اس موقف کی تصدیق کے لئے پیش کرتے ہیں:

شیخ سے سوال کیا گیا کہ کیا جمعہ قائم کرنے کے لئے چالیس ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جن پر نماز فرض ہو؟ شیخ صاحب نے جواب فرمایا:

”اہل علم کی ایک جماعت اس شرط کی قائل ہے کہ نماز جمعہ کی اقامت کے لئے چالیس آدمی ہونے چاہئیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی انہیں میں سے ہیں، لیکن راجح تر قول تو یہی ہے کہ چالیس سے کم افراد کے لئے جمعہ کی اقامت جائز ہے.... کیونکہ چالیس آدمیوں کی شرط کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جس حدیث میں چالیس آدمیوں کی شرط آئی ہے وہ ضعیف ہے“ فتاویٰ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ص ۷۴ (مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعة ص ۱۲/۳۲)

کیا اس دور کے احناف مقلدین میں سے کوئی ہے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ جیسی اس جرات کا مظاہرہ کرے اور جب صحیح دلیل حنفی مسلک کے مخالف ہو تو اس کی تاویل کرنے یا اس کے مقابلے میں دوسری ضعیف دلیل لانے کی بجائے، اس صحیح دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور حنفی مسلک کو چھوڑ دے؟ ہم نے تو اس کے برعکس یہ دیکھا ہے کہ احناف مقلدین صحیح دلیل معلوم کرنے کے باوجود اپنے مذہب کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، آئیے آپ بھی دو مثالیں ملاحظہ کر لیں:

۱. الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة، ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة (تقرير ترمذی، ص ۳۹)

ترجمہ: ”حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں شافعی مسلک کو ترجیح ہے، لیکن ہم مقلد ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہی کی تقلید کریں“

۲۔ ابن نجیم اچھی کہتے ہیں:

”نفس المؤمن تميل إلى قول المخالف في مسألة السب، لكن إتباعنا

نبویہ کی مخالفت کرتا ہو؟“

شیخ رحمہ اللہ کا یہ فرمان بھی بالکل واضح ہے کہ ان کے نزدیک کسی کے ایسے مذہب یا اجتہاد کی کوئی اہمیت نہیں جو سنت رسول ﷺ سے ٹکراتا ہو، چاہے وہ اجتہاد کسی امام کا ہو یا کسی بزرگ کا۔

تو سعودی علماء و مشائخ کو اپنا ہم نوا بنانے والے احناف مقلدین کو سوچنا چاہئے کہ سعودی علماء تو اندھی تقلید کے قطعاً قائل نہیں اور جب شرعی دلیل حنبلی مذہب کے خلاف ہو تو وہ شرعی دلیل ہی کو فوقیت دیتے ہیں، اور ہر ایسے مذہب کو ٹھکرا دیتے ہیں جو سنت رسول ﷺ سے ٹکراتا ہو، جبکہ احناف مقلدین کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے، چنانچہ حنفی مسلک کے مخالف دلائل کے ساتھ وہ جو انتہائی غیر منصفانہ سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، لہذا سعودی علماء کے مسلک کو حنفی مسلک کے مماثل قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

(۲) الشیخ ابن عثیمین حفظہ اللہ تعالیٰ

موصوف الشیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اور الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اس وقت تقسیم میں کلیۃ الشریعہ و اصول الدین میں استاذ ہیں اور متعدد کتابوں کے مؤلف ہیں اور اہل علم میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، فتویٰ میں الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، اسی لئے موصوف چوبیس گھنٹے طالب علموں اور مشائخ کے گھرے میں رہتے ہیں۔ موصوف کا تقلید کے متعلق کیا موقف ہے، آئیے ان کا یہ فتویٰ ملاحظہ کریں:

ان سے سوال کیا گیا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب پڑھانے والے مدرس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو الشیخ ابن عثیمین نے فرمایا:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ان چار مذاہب میں سے ہے جو مشہور ہیں اور ان کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ حق انہیں چار مذاہب میں منحصر نہیں، بلکہ حق کسی اور مذہب میں بھی ہو سکتا ہے، اور انہی چاروں ائمہ کا کسی مسئلہ میں اتفاق پوری امت کا اجماع قرار نہیں پاسکتا، اور خود ان ائمہ کو اپنا مقام و مرتبہ معلوم تھا، اور انہیں اس بات پر یقین تھا کہ ان کی اطاعت اسی مسئلہ میں ہو سکتی ہے جو سنت رسول ﷺ کے موافق ہو، اسی لئے وہ اپنی تقلید سے منع کیا کرتے تھے، الا یہ کہ ان کا مذہب سنت کے موافق ہو“

اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں:

”ولا ریب أن مذهب الإمام أبی حنیفة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعی ومذهب الإمام مالک وغیرهم من أهل العلم قابلة أن تكون خطأ وصواباً فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، وعلى هذا فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبی حنیفة، بشرط إذا تبين له الدليل بخلافه تبع الدليل وتركه، ووضع لطلبته إن هذا هو الحق وإن هذا هو الواجب عليهم“ (مجموع فتاویٰ و رسائل الشیخ ابن عثیمین ۲۸/۱)

”اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابوحنیفہ، امام احمد، امام الشافعی، امام مالک رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم کا مذہب غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی، اور ہر ایک کے قول کو لیا بھی جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے سوائے رسول اللہ ﷺ کے، کہ ان کا ہر فرمان واجب الاتباع ہے، لہذا اس مدرس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پڑھائے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اسے اس کے خلاف دلیل مل جائے تو وہ اسی کی پیروی کرے اور ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کو چھوڑ دے، اور اپنے طالب علموں کو بتائے کہ دلیل ہی حق ہے، اور ان کے لئے بھی یہی لازم ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں صرف دلیل پر عمل کریں اور جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک چھوڑ دیں“

تو رنگونی صاحب بتائیں کہ کیا وہ اور دیگر احناف مقلدین اپنے اپنے مدارس میں اپنے شاگردوں کو سعودی عالم دین الشیخ ابن عثیمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حنفی فقہ پڑھاتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے عملی دلیل مطلوب ہے اور اگر جواب نہیں میں ہے تو ان کے اس دعوے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ احناف مقلدین کا مسلک سعودی عرب کے علماء و مشائخ کے مسلک کے مماثل ہے؟ جبکہ ہم نے معاملہ اس کے برعکس دیکھا ہے، کیونکہ دیوبندی مدارس میں آج بھی ابتدائی چار پانچ سال کے دوران طالب علموں کو حنفی فقہ پڑھائی بلکہ اسی کے مطابق ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور آخری سال دورہ حدیث تکراً کرادیا جاتا ہے، اور ایک ہی سال میں صحاح ستہ اور کئی حدیث کی کتب قراءۃ پڑھادی جاتی ہیں، اور اس دوران جب حنفی مسلک سے ٹکرائے والی احادیث سامنے آتی ہیں تو ان پر لمبی لمبی تقریریں لکھوائی جاتی ہیں، اور صحیح احادیث کی ناجائز

ائمہ و مشائخ بھی بہت بڑے گناہگار ہیں“

ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں تقلید کا جو انداز ہے کہ حنفی مسلک کے خلاف کوئی بات گوارا ہی نہیں کی جاتی اور اسے برحق ثابت کرنے کی اس طرح سرتوڑ کوشش کی جاتی ہے کہ گویا وہ آسمانی وحی ہے، تو یہ انداز سعودی عرب میں خصوصاً اور باقی عرب ممالک میں عموماً نہیں پایا جاتا، برصغیر کے مقلدین کو اہلحدیثوں کو نیچا دکھانے کے لئے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں تحریف تک سے گریز نہیں کرتے، تو ایسی اندھی تقلید کو ہم یقینی طور پر ایک جرم تصور کرتے ہیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں کسی امام کی پیروی کرنے کا پابند نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف دلیل شرعی کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ دلیل کسی امام کے مسلک کے موافق ہو یا مخالف، اور جب سعودی عرب کے علماء کے متعلق یہ معلوم ہو چکا کہ وہ ایسی اندھی تقلید کے ہرگز قائل نہیں، اور ان کا مسلک اتباع دلیل ہے تو ہمارے نزدیک ان کا یہ عمل جرم نہیں، بلکہ بالکل درست ہے، اور ہم اپنے احناف بھائیوں کو بھی اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اتباع دلیل کا طریقہ کار اختیار کر لیں اور تعصب مذہبی کو خیر باد کہہ دیں۔

۳۔ شیخ بکر ابو زید حفظہ اللہ

موصوف سعودی عرب میں کبار علماء پر مشتمل جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے مستقل رکن ہیں اور بیسیوں کتابوں کے مؤلف ہیں جو کہ فصاحت بیان اور قوت علم کے اعتبار سے اہل علم میں ایک اونچا مقام رکھتی ہیں، دینی علوم میں انتہائی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو معلومات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، انہوں نے فرقہ پرستی اور دینی جماعتوں کے متعلق بھی ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام ہے ”حکم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية“ اس کے صفحہ نمبر ۳۳ پر رقمطراز ہیں:

”اور میں نے تمام دینی نسبتوں میں غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ سب کی سب رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد کافی تاخیر سے وجود میں آئیں، چاہے یہ نسبتیں سیاسی تھیں اور انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا مثلاً خوارج، شیعہ، قدریہ اور مرجہ، یا عقائدی تھیں مثلاً معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، یا سلوکی تھیں مثلاً صوفیائے کرام اور ان کے تمام گروہ یا فروع میں تعصب کرنے والی

تاویلیں کر کے یا ان کے مقابلے میں کمزور قسم کی حدیثیں ذکر کر کے انہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے، نسأل اللہ العفو والعافیۃ

قارئین کرام! تقلید کے متعلق سعودی عرب کے ان علماء کا موقف معلوم کر لینے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ حنفی دیوبندی مسلک کی اس سے کیا وجہ مماثلت باقی رہ جاتی ہے؟

۱۔ حنفی مقلدین، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور حنفی علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جب کہ سعودی علماء ایسا نہیں کرتے۔

۲۔ احناف مقلدین کو جب حنفی مسلک کے خلاف کوئی صحیح دلیل معلوم ہوتی ہے تو اسے منسوخ تصور کر لیتے ہیں، یا اس کی غیر معتبر تاویل کر لیتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں کمزور دلیل کو ترجیح دیتے ہیں، جب کہ سعودی علماء قطعاً ایسا نہیں کرتے اور دلیل کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔

۳۔ احناف مقلدین مذاہب اربعہ میں حق کو منحصر سمجھتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی منصف مقلد ہو تو، ورنہ ان کے نزدیک فقہ حنفی ہی حق ہے اور باقی سب کچھ باطل، جبکہ سعودی علماء کا موقف اس کے برعکس ہے، اور ان کے نزدیک حق مذاہب اربعہ سے باہر بھی ہو سکتا ہے۔

۴۔ سعودی علماء کا ایک وسیع حلقہ دروس ہے، جن میں وہ اپنے شاگردوں کو براہ راست حدیث کی کتب پڑھاتے ہیں، اور اگر فقہ کی کتابیں پڑھاتے بھی ہیں تو اتباع دلیل کی پابندی کرتے ہوئے قطع نظر اس کے کہ دلیل حنبلی فقہ کے موافق ہے یا مخالف، جب کہ دیوبندی مقلدین ایسا ہرگز نہیں کرتے۔

ان وجوہات کی بناء پر ہم رنگونی صاحب اور دیگر مقلدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سعودی علماء کے مسلک سے مماثلت کا دعویٰ نہ کریں، اور اگر انہیں اس کا شوق ہے تو پھر کھوکھلے دعووں کی بجائے عملی طور پر سعودی علماء کا انداز اپنائیں، ان کا منہج اختیار کریں۔

اور پُر تعصب تقلید کے بندھن سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔

رنگونی صاحب تقلید پر بحث کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”غیر مقلدین کے نزدیک جس طرح امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میں احناف مجرم ہیں اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کے جرم میں سعودی عرب کے

تھیں، مثلاً حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور ظاہریہ“

پھر ان متعصب فرقوں کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اور غلطی ائمہ اربعہ کی نہیں، وہ تو اس سے بری ہیں اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی تقلید کرنے سے منع کیا ہے اور جب ان کی رائے حدیث سے ٹکراتی ہو تو انہوں نے حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ائمہ اربعہ اور ان سے پہلے اور ان کے بعد آنے والے علماء اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور ایسے علماء پر طعن کرنا واضح گمراہی ہے، لیکن غلطی اس شخص کی ہے جس نے ان میں غلو کیا، اور مذہبی تعصب کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے فتنے واقع ہوئے، مخنثیں ضائع ہو گئیں اور زبان و کلام کی جنگیں چھڑ گئیں، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور دین میں وہ چیز داخل کر دی گئی جو اس سے ہے نہیں، مثلاً حنفی اور شافعی کے درمیان مناکحت کو حرام قرار دے دیا گیا، اور ان کے پیچھے نماز باطل قرار دے دی گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ خونی جنگیں ہوئیں، جیسا کہ احناف اور شافعیہ کے درمیان ”اصفہان“ اور ”مری“ میں ہوا اور اس طرح ان فرقوں پر ایک سیاہ دھبہ لگ گیا، حالانکہ اسلام ایسے تعصب سے لاتعلق ہے، اور سلف امت صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم اس امتقانہ فرقہ پرستی سے بری ہیں“

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”ان فرقوں کے پیدا ہونے سے پہلے مسلمانوں کا کوئی اور نام یا لقب نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف اسلام ہی کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن جب یہ گمراہ فرقے ظاہر ہوئے، جن پر ”اہل الأهواء“، ”اہل البدع“ اور اہل الشبهات“ کے القاب صادق آتے ہیں، تو چونکہ یہ بھی اسلام ہی کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے چند امتیازی نام اور القاب سامنے آئے تاکہ وہ ان گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکیں اور ان کے درمیان فرق ہو سکے، یہ نام اور القاب یا تو اصولاً شریعت میں ثابت شدہ تھے، مثلاً الجماعة، جماعت المسلمین، الفرقة الناجية اور الطائفة المنصورة، یا اہل بدعت کے مقابلے میں سنن رسول ﷺ کی پابندی کرنے کی وجہ سے معرض وجود میں آئے، مثلاً السلف، اہل الحدیث، اہل الاثر اور اہل السنة والجماعة، اور یہ معزز القاب دوسرے تمام فرقوں کے القاب سے کئی وجوہات کی بنا پر مختلف ہیں“

پھر شیخ بکر ابوزید حفظہ اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، ہم یہاں پر ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں:

۱۔ امت مسلمہ جب سے منہاج نبوت پر تشکیل پائی ہے، تب سے یہ القاب اس سے الگ نہیں ہوئے، سو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ان القاب کے حامل لوگ تاریخ کے کسی خاص زمانے میں معرض وجود میں نہیں آئے بلکہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گے، اور اہل حدیث ہی طائفہ منصورہ ہیں جس کا ذکر اس حدیث نبوی میں آیا ہے ”لا تزال طائفة من أمتی منصورین علی الحق، ولا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم“

ترجمہ: ”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا اور انہیں رسوا کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا“

۲۔ یہ القاب پورے اسلام یعنی کتاب و سنت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور کسی ایسے گروہ کے ساتھ خاص نہیں جو کتاب و سنت کی کم یا زیادہ مخالفت کرتا ہو۔

۳۔ ان القاب میں سے کچھ وہ ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اہل الاہواء اور گمراہ فرقوں کے مقابلے میں سامنے آئے، تاکہ ان کے اور ان کے درمیان فرق ہو سکے، تو جب بدعات ظاہر ہوئیں تو انہوں نے ”سنت“ کو تھام لیا، اسی لئے اہل السنۃ کہلانے لگے، اور جب ائمہ کی آراء کو فیصل قرار دے دیا گیا تو انہوں نے حدیث و اثر کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اسی لئے ان کو اہل الحدیث والاثر کہا جانے لگا۔

۴۔ ان القاب کے حامل لوگ صرف اسلام یعنی کتاب و سنت کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرتے ہیں، کسی خاص گروہ یا نظریے کی بنیاد پر نہیں۔

۵۔ ان القاب کے حاملین صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کے لئے تعصب کرتے ہیں، کسی امام یا کسی خاص نظریے کے لئے نہیں۔

۶۔ اہل حدیث ہی اہل السنۃ والجماعة ہیں: کیونکہ یہی لوگ ہیں جب بدعت کے مقابلے میں اہل ”السنۃ“ کہا گیا ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والے فرقوں کے مقابلے میں انہیں ”اہل السنۃ والجماعة“ کہا گیا اور چونکہ یہ لوگ

۴۔ شیخ محمد جمیل زینو حفظہ اللہ

موصوف عرصہ بیس سال سے دارالحديث الخيرية مكة المكرمة میں پڑھا رہے ہیں، ان کی عمر ۵۷ سال ہو چکی ہے، شروع میں نقشبندی، پھر شاذلی اور پھر قادری طریقے پر چلتے رہے، پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہو گئے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دی اور یہ اہل حدیث ہو گئے، ۱۴۰۰ھ سے مکہ مکرمہ میں مدرس ہیں اور اس دوران اصلاح معاشرہ کے لئے بیسیوں اہم کتب لکھ چکے ہیں، جن کے متعدد زبانوں ترجمے بھی کئے گئے ہیں، اور انہیں مفت تقسیم کیا جا رہا ہے، ان کا تقلید کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ آئیے ان کے چند اقتباسات ملاحظہ کریں، فرماتے ہیں:

”فأهل الحديث حشرونا الله معهم، لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا وسما، حاشا محمدا ﷺ، بخلاف غيرهم ممن لا ينتمى إلى أهل الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم وقد نهوهم عن ذلك، كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم ﷺ، فلا عجب أن يكون أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية“ (مجموع رسائل التوجيهات الإسلامية : ۱/ ۱۶۴)

ترجمہ: ”سوال حدیث (اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھائے) کسی خاص شخص کے قول کے لئے تعصب نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا بڑا امام ہو، سوائے محمد ﷺ کے، جبکہ وہ لوگ جو اہل حدیث کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے، وہ اپنے ائمہ کے اقوال کے لئے تعصب کرتے ہیں، حالانکہ ائمہ نے انہیں اس سے روکا ہے، اور اہل حدیث صرف اپنے نبی ﷺ کے اقوال کے لئے تعصب کرتے ہیں، اس لئے کوئی عجب نہیں کہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ یہی اہل حدیث ہوں۔“ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں:

”كثير من الناس يقول له: قال الله، قال رسول الله، فيقول: قال الشيخ! ألم يسمعوا قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، أى لا تقدموا قول أحد على قول الله ورسوله، وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر! (مجموعة رسائل

سنن کا احترام کرتے ہیں اور ابتداء کی بجائے اتباع پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اتباع سنت ہی کی بنیاد پر تمام لوگوں کو اتفاق و اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، تو ”أهل السنة والجماعة“ کے لقب کے حقیقی مستحق بھی یہی ہیں۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: (کتاب حکم الانتماء الى الفرق والأحزاب الجماعات الإسلامية ص ۳۳۔ ۵۱)

شیخ بکربول زید حفظہ اللہ کے مذکورہ اقتباسات کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

- ۱۔ شروع میں مسلمان صرف اسلام کی نمائندگی کرتے تھے اور ان کا کوئی اور نام یا لقب نہیں تھا
- ۲۔ پھر جب بدعات ظاہر ہوئیں، اور انہیں مسلمانوں میں سے کچھ لوگ سیاسی اسباب کی بناء پر اور کچھ فروعی اختلافات کی بناء پر فرقوں میں بٹ گئے، تو وہ لوگ جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرتے تھے، ان کے چند القاب مثلاً اہل الحدیث، اہل الاثر، السلف، اہل السنة والجماعة سامنے آئے، تاکہ ان میں اور فرقوں میں بٹ جانے والے لوگوں میں فرق ہو سکے۔

- ۳۔ مذکورہ القاب کے حاملین اصل ہیں، ان کا منہج اتباع سنت ہے اور یہی اجتماع امت کے اصولوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اس لئے انہی کو اہل السنة والجماعة کہا گیا ہے اور آج بھی یہی اہل السنة والجماعة ہیں، اور فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ بھی یہی ہیں۔

- ۴۔ خود ائمہ اربعہ اہل الحدیث اور اہل السنة والجماعة میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے اور اتباع حدیث کا حکم دیا ہے، تو ان کے نام پر معرض وجود میں آنے والے متعصب فرقوں نے خود اپنے ائمہ کے طریق کار کی پاسداری نہیں کی، غلطی انہی فرقوں کی ہے، ائمہ کرام ان سے بری ہیں۔

- ۵۔ متعصب فرقے بعد کی پیروار ہیں، ان سے پہلے لوگ اہل حدیث ہی تھے جو مقلد کی بجائے سنت کے پیروکار تھے۔

التوجيهات الإسلامية: ۱/۲۳

”بہت سارے لوگوں سے آپ جب کہتے ہیں: اللہ نے یوں فرمایا، اس کے رسول ﷺ نے یوں فرمایا، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں: شیخ (مولانا) نے یوں فرمایا ہے، تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ بڑھو“ یعنی کسی کے قول کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے اقوال پر فوقیت نہ دو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: عین ممکن ہے کہ تم پر آسمان سے پھر برسنا شروع ہو جائے، میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو: ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یوں کہا ہے“

شیخ محمد جمیل زینو کا ایک اور اقتباس بھی ملاحظہ کر لیجیے:

”ونحن لم نؤمر إلا باتباع القرآن المنزل من عند الله، وقد شرحه لنا رسول الله ﷺ بأحاديثه الصحيحة، لقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ فلا يجوز لمسلم سمع حديثاً صحيحاً أن يردده لأنه مخالف لمذهبه، فقد أجمع الأئمة على الأخذ بالحديث الصحيح، وترك كل قول يخالفه“ (مجموع رسائل التوجيهات الإسلامية: ۱/۱۳۵)

”ہمیں صرف قرآن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے اور اس کی تفسیر رسول اکرم ﷺ نے اپنی صحیح احادیث کے ذریعے فرمادی ہے، فرمان الہی ہے: ترجمہ: تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے، اسی کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو، تو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ صحیح حدیث کو سن لے، پھر اسے اس لئے رد کر دے کہ وہ اس کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ خود ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کیا جائے اور اس سے ٹکرانے والا ہر قول و مذہب چھوڑ دیا جائے“

۵۔ شیخ سعود الشریع، امام و خطیب مسجد حرام

موصوف خانہ کعبہ المسجد الحرام کے امام و خطیب ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ایک اعلیٰ عدالت کے جج ہیں، ان کے خطبوں کے تین مجموعے کتابی شکل میں چھپ چکے ہیں، دوسرا مجموعہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، ان کا مسلک بتانے کے لئے اس مجموعے سے کچھ

اقتباسات پیش کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ رنگونی صاحب نے اپنی اس کتاب کے ذریعے بریلویوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ ائمہ حرین شریفین کے متعلق بدگمانی کا شکار نہ ہوں کیونکہ ان کا مسلک رنگونی صاحب کے نزدیک اہل حدیثوں کے مسلک سے بالکل الگ ہے اور دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے!! حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ حرین شریفین کے تمام ائمہ کرام اہلحدیث سلفی ہیں، ہم اس کا ثبوت شیخ سعود الشریع کے مجموعہ خطبات سے پیش کریں گے جبکہ رنگونی صاحب نے اپنے موقف کا ائمہ حرین سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اور نہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں اور اس کے ذریعے وہ محض پروپیگنڈہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ائمہ حرین کا مسلک معلوم کریں.....

شیخ سعود الشریع فرماتے ہیں:

”وأهل السنة والجماعة، الفرقه الناجية والطائفة المنصورة، استقر كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ في سويداء قلوبهم فمراد الله و مراد رسوله ﷺ عندهم قد خلدا بهذين الوحيين، فلا تعقيب لأحد بعد الله ورسوله“

”اور اہل السنۃ والجماعۃ، جو فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہیں، کے دلوں کی گہرائیوں میں قرآن و سنت قرار پا چکے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ فرمان الہی اور فرمان رسول اللہ ﷺ کو انہیں دونوں وحیوں (قرآن و سنت) سے ہی حاصل کرتے ہیں، لہذا اللہ کے فرمان اور حدیث نبوی ﷺ کے بعد رائے زنی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں“

اور اپنے اسی خطبے کے شروع میں فرماتے ہیں:

”فاعلموا أيها الناس! إن الدين الاسلامي كغيره من الشرائع السماوية التي أرسل الله الرسل من أجلها، دين مبني على الاتباع والاقتداء والتأسي، ولا يصير الدين ديناً إلا إذا كان الخضوع فيه للحق سبحانه، حيث أنه لا يفهم دين بلا خضوع ولا اتباع“

”لوگو جان لو کہ دین اسلام دوسرے آسمانی دینوں کی طرح، جن کی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، ایسا دین ہے جو محض اتباع اور (اسوہ حسنہ) کی پیروی پر مبنی ہے، اور کوئی دین اس وقت تک دین نہیں ہوتا جب تک صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دیا جائے، سو دین صرف اللہ کے سامنے جھکنے اور اتباع کا نام ہے“

ان دو اقتباسات سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئیں:

۱۔ اہل السنۃ والجماعۃ کے دلوں میں صرف قرآن و سنت بستے ہیں، کوئی تیسری چیز جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، اسکی اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔

۲۔ فرمان الہی اور فرمان نبوی کے بعد کسی کی ذاتی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی گنجائش دین میں چھوڑی گئی ہے۔

۳۔ دین محض دو چیزوں کا نام ہے، اللہ ہی کی عبادت اور صرف رسول اللہ ﷺ کی اتباع۔

اب رنگونی صاحب بتائیں کہ ائمہ حریمین کا مسلک اور عقیدہ، احناف مقلدین سے مماثلت رکھتا ہے یا اہل حدیثوں سے؟

ائمہ حریمین کے مسلک کی اہل حدیثوں کے مسلک سے مماثلت کی ایک اور واضح دلیل ملاحظہ ہو، خطبوں کے اسی مجموعے کے شروع میں شیخ سعود الشریع نے متعدد مسائل جمعہ پر بھی بحث کی ہے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا نماز جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز کو بارش کی وجہ سے جمع کیا جاسکتا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں:

”بقی عندنا حکم الجمعة مع العصر للمطر، وقد جوز ذلك الشافعية كقولهم في الظهور، بخلاف الأئمة الثلاثة، والصواب إن شاء الله هو ما اختاره الشافعية لوجود العلة المقتضية للجمع“ (وميض من الحرام: ص ۱۸)

”اب یہ مسئلہ باقی ہے کہ کیا بارش کی وجہ سے جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے؟ تو شافعیہ نے جس طرح ظہر و عصر کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح جمعہ و عصر کو جمع کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جبکہ باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں، اور ان شاء اللہ صحیح بات بھی وہی ہے جسے شافعیہ نے اختیار کیا ہے کیونکہ جمع کرنے کا سبب (بارش) یہاں بھی موجود ہے“

مسائل شرعیہ میں اس طریقہ بحث و تحقیق سے معلوم ہوا کہ ائمہ حریمین قطعاً مقلد نہیں، وہ تو محض دلیل کی اتباع کرتے ہیں، چاہے دلیل حنبلی مذہب کے موافق ہو یا مخالف، انہیں دلیل قبول کرنے میں ہرگز پس و پیش نہیں، اور یہ چیز احناف مقلدین میں موجود نہیں ہے۔

۶۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ

شیخ الفوزان کا شمار سعودیہ کے کبار علماء میں ہوتا ہے، موصوف سعودیہ کی دائمی فتویٰ کمیٹی کے مستقل رکن ہیں اور کئی اہم کتابوں کے مؤلف ہیں، شیخ تقلید کے متعلق لکھتے ہیں:

”و كذلك يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنۃ فما وافقها أخذوا به، وما خالفها ردوه دون تعصب أو تحيز“ (كتاب التوحيد ص ۴۹)

”اور مذاہب کے پیروکاروں پر واجب ہے کہ وہ اپنے اماموں کے اقوال کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھیں، پس جو قول کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لیں اور جو ان کے مخالف ہو اسے چھوڑ دیں“

اور اس کتاب کے آخر میں شیخ موصوف نے ظہور بدعات کے چند اسباب ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک سبب شیخ کے مندرجہ ذیل الفاظ میں ملاحظہ کیجئے:

”التعصب للآراء والرجال: يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب الصوفية والقبوريين إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنۃ ونبذ ما هم عليه فما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم ومشايعهم وآباءهم وأجدادهم“ (كتاب التوحيد ص ۱۱۰)

”آراء اور اشخاص کے لئے تعصب، جو کہ انسان کو اتباع دلیل اور حق کی معرفت سے روک دیتا ہے، (بھی ظہور بدعات کے اسباب میں سے ایک ہے) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ نے جس چیز کو اتارا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا“ اور یہی حال آج ان متعصب لوگوں کا ہے جن کا تعلق صوفیاء اور قبر پرستوں کے ساتھ ہے، اور وہ مذاہب کی پیروی کرتے ہیں، تو انہیں جب کتاب و سنت کی پیروی کی طرف دعوت دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ تمہارے اندر کتاب و سنت سے ٹکرائے والی جو باتیں ہیں انہیں چھوڑ دو، تو یہ اس کے مقابلے میں اپنے مذاہب، مشائخ اور آباؤ اجداد کو دلیل بناتے ہیں“

۱۔ حدیث عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

الكتاب“ (کتب سنۃ وغیرہ)

ترجمہ: ”ہر ایسے شخص کی نماز نہیں جو فاتحہ کی قراءت نہ کرے“

یہ حدیث بقول امام بخاری رحمہ اللہ متواتر ہے، اور امام، مقتدی اور منفرد سب کے لئے ہے، اس میں (من) سے صرف منفرد یا امام مراد لینا بالکل غلط ہے، کیونکہ (من) باتفاق اصولیین عموم کے الفاظ میں سے ہے۔

۲۔ حدیث ابی ہریرۃ ”من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج

ثلاثا غیر تمام“ (مسلم، ابوداؤد، الترمذی، النسائی وغیرہ)

ترجمہ: ”جو آدمی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز فاسد ہے، نامکمل ہے“ (آپ ﷺ نے تین بار فرمایا)۔

اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ ”فاتحہ کو دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی“

یہ حدیث صحیح ہے، اسے مسلم، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے ”الصحيح“ میں روایت کیا ہے، اور خود علماء احناف مثلاً الزیلعی، ملا علی قاری، شاہ عبدالحق، نور شاہ کشمیری اور عبدالحق لکھنوی وغیرہ نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور یہی وہ حدیث ہے جسے احناف نے ”بسملة“ کے مسئلے میں شافعیہ کے خلاف دلیل بنایا ہے۔

۳۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تھے، آپ ﷺ نے قراءت شروع کی تو دوران قراءت آپ ﷺ کو پریشانی سی ہوئی، چنانچہ نماز سے فراغت کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: شاید تم بھی میرے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، احمد، ابن خزیمہ وغیرہ)

ترجمہ: ”ایسے نہ کیا کرو، ہاں سورت فاتحہ کو ضرور پڑھا کرو، کیونکہ جو آدمی اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی“

فاتحہ خلف الامام

اہل حدیثوں کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی پر قراءت فاتحہ فرض ہے، اس پر متعدد دلائل و براہین موجود ہیں، جن کا بالا اختصار تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے دو دلیلیں ملاحظہ کیجئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی پر مطلق قراءت فرض ہے، اور اس کا خاموش رہنا درست نہیں:

۱۔ فرمان الہی ہے:

﴿فَأَقْرَأْ وَآمَنْ تَسْمُرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (المزمل: ۲۰)

ترجمہ: ”سو تم پڑھو قرآن مجید سے جتنا میسر ہو“

اس آیت میں قراءت کا حکم سب کے لئے ہے، خواہ کوئی امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو، اور یاد رہے کہ اس آیت کو منسوخ قرار دینا درست نہیں، خود حنفی علماء مثلاً صاحب تلویح اور صاحب فتح القدیر نے نسخ سے انکار کیا ہے، نیز اس آیت میں مذکور قراءت کے حکم سے مقتدی کو مستثنیٰ کرنا بھی درست نہیں کیونکہ حدیث ”من كان له امام“ باجماع محدثین ضعیف ہے

۲۔ حدیث مسیعی الصلاة، جس میں آپ ﷺ نے ایک صحابی کو نماز کی تعلیم دی، میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن“ (کتب سنۃ)

ترجمہ: ”جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، پھر قرآن میں سے جو میسر ہو اسے پڑھو“

اس حدیث میں آپ ﷺ نے قراءت کا حکم دیا ہے، اور اگر مقتدی کے لئے قراءت نہ ہوتی تو یقیناً آپ ﷺ اس صحابی کو اس کے متعلق بھی تعلیم دیتے، لیکن آپ کا جو مطلق حکم قراءت ہے، وہ حالت انفراد اور حالت اقتداء دونوں کو شامل ہے، اور یاد رہے کہ آیت ”وإذا قرئ القرآن....“ اس حدیث کے لئے ناخوشگوار نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آیت بالاتفاق مکی ہے جبکہ حدیث مسیعی الصلاة کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۷ھ میں مشرف باسلام ہوئے۔

اب کچھ دلائل مقتدی پر قراءت فاتحہ کے فرض ہونے پر بھی ملاحظہ کر لیں:

اس حدیث کو محدثین کی بہت بڑی جماعت نے صحیح قرار دیا ہے، اور احناف علماء میں سے مولانا عبدالحی لکھنوی اور مولانا قاسم نانوتوی نے بھی اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔

مذکورہ دلائل اور دیگر وہ احادیث جنہیں ہم نے بخوف طوالت ذکر نہیں کیا، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی پر قراءت فاتحہ فرض ہے، کبار صحابہ کرام مثلاً: عمر، علی، ابی بن کعب، ابن مسعود، ابوہریرہ، ابو سعید الخدری، انس، ابن عباس، جابر، عبادة، عائشة، ابن عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم بھی اسی موقف کے قائل ہیں، اور اکابر احناف میں سے امام محمد اور خود امام ابو حنیفہ سری نمازوں میں قراءت فاتحہ کو مستحسن خیال کرتے ہیں، نیز علامہ عینی، ملا علی قاری، ابن ہمام، نظام الدین اولیاء، شاہ ولی اللہ، اور شیخ محمد عابد سندھی وغیرہ بھی فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں۔

اور اس مسئلے میں مولانا عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ ملاحظہ کریں:

”سو یہ بات واضح طور پر کھل گئی ہے کہ سب سے قوی مسلک جسے ہمارے اساتذہ نے اختیار کیا ہے، وہ سری نمازوں میں قراءت فاتحہ کو مستحسن قرار دینا ہے، جیسا کہ امام محمد بن الحسن سے یہ مروی ہے، اور اسے فقہاء کی بہت بڑی جماعت نے پسند کیا ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ امام محمد نے جب سری نمازوں میں قراءت فاتحہ کو جائز اور مستحسن خیال کیا ہے، تو جہری نمازوں میں بھی وہ اسے جائز تصور کرتے ہوں گے جب ان میں سکتات موجود ہوں، کیونکہ جہری نمازوں میں سکتات موجودگی میں سری اور جہری نمازوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور یہی مذہب محدثین کی ایک جماعت کا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے“ (امام الکلام ص ۲۱۶)

فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر جو موقف مولانا عبدالحی لکھنوی نے خفی ہونے کے باوجود اختیار کیا ہے، وہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احناف مقلدین اگر انصاف پسندی سے کام لیں تو تقلیدی جمود کو توڑ سکتے ہیں اور اتباع دلیل کے سچے جذبات کو بیدار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتباع حق کی توفیق دے۔ آمین

مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے: توضیح الکلام مؤلفہ شیخ ارشاد الحق اثری۔

فاتحہ خلف الامام اور سعودی علماء

رنگونی صاحب فرماتے ہیں: ”سعودی عرب کے علماء اور مشائخ قراءت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ پر چلتے ہیں اور خفی فقہ کے قریب ہیں، ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قراءت واجب نہیں ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ حنبلی فقہ میں مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں، لیکن آفرین ہے سعودی عرب کے علماء و مشائخ جو کہ حنبلی کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ کی قراءت کو واجب قرار دیتے ہیں، انہوں نے حق معلوم کر لینے کے بعد اپنے امام کی فقہ کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا ہے لیکن شرعی دلیل کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، یہ ہے وہ سچا جذبہ اتباع سنت، اور کاش یہ جذبہ ان لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے جو سعودی علماء کے مسلک سے مماثلت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

تو آئیے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں سعودی عرب کے مشہور علماء کا موقف معلوم کریں:

اشیخ ابن باز رحمہ اللہ:

شیخ سے سوال کیا گیا کہ کیا مقتدی پر قراءت فاتحہ واجب ہے؟ اور اگر واجب ہے تو وہ اسے کب پڑھے؟ شیخ رحمہ اللہ نے جواب فرمایا:

”الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله ﷺ: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ وقوله ﷺ: ”لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها“ أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح“ (فتاویٰ مهمة تتعلق بالصلاة: ص ۵۹)

ترجمہ: ”صحیح یہ ہے کہ مقتدی پر سری اور جہری تمام نمازوں میں قراءت فاتحہ واجب ہے، کیونکہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ عام ہے (یعنی مقتدی، امام اور منفرد سب کے لئے ہے)، اور اسی طرح آپ ﷺ کی اس حدیث کی وجہ سے کہ آپ ﷺ نے پوچھا: شاید تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: جی ہاں، تو آپ ﷺ نے

فرمایا: سوائے سورت فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ جو شخص اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔“ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شیخ ابن بازؒ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة، قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت“

ترجمہ: ”اور مشروع یہ ہے کہ مقتدی امام کے سکتات کے دوران سورۃ فاتحہ کو پڑھے اور اگر امام سکتات نہ کرے تو تب بھی وہ اسے پڑھ لے اگرچہ وہ قراءت کر رہا ہو، اس کے بعد خاموش ہو جائے۔“

پھر فرماتے ہیں:

أما حديث: ”من كان له إمام فقراءه له قراءة“ فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الاحاديث“

ترجمہ: ”رہی یہ حدیث کہ ”جس کا امام ہو تو اس کی قراءت خود مقتدی کے لئے بھی ہے“ تو یہ ضعیف ہے اور اہل علم کے نزدیک ناقابل حجت ہے، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو تمام احادیث کے درمیان تطبیق کے لئے ضروری ہوگا کہ سورت فاتحہ کو اس حدیث سے مستثنیٰ سمجھا جائے۔“

۲۔ علمی، بحوث اور فتویٰ کے لئے کبار علماء کی دائمی کمیٹی

فتوے وغیرہ کے لئے سعودی عرب میں کبار علماء پر مشتمل ایک کمیٹی پائی جاتی ہے، اس کے سابق سربراہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تھے، ان کی وفات کے بعد اب یہ عہدہ شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ نے سنبھالا ہے، اس کمیٹی سے فاتحہ خلف الامام کے متعلق سوال کیا گیا، جس پر کمیٹی نے ایک مختصر اور دوسرا مفصل فتویٰ جاری کیا، سب سے پہلے مختصر فتویٰ ملاحظہ کریں:

”تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت“.

ترجمہ: ”علماء کے اقوال میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ نماز میں امام، مقتدی اور منفرد سب پر قراءت فاتحہ واجب ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری، اور خواہ نماز فرض ہو یا نفل، اور خواہ امام سورۃ فاتحہ کے بعد کچھ دیر خاموش رہے یا نہ رہے۔“

اس فتوے پر اس کمیٹی کے چار علماء کرام کے دستخط ہیں جو کہ یہ ہیں:

۱۔ الشیخ عبداللہ بن قعود

۲۔ الشیخ عبداللہ بن عدیان

۳۔ الشیخ عبدالرزاق عقیفی

۴۔ الشیخ عبدالعزیز بن باز

اور آئیے اب اس کمیٹی کا تفصیلی فتویٰ بھی ملاحظہ کر لیں:

”تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلاً أم فرضاً، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة الصامت كل هذه الأحوال“.

ترجمہ: ”نمازی پر قراءت فاتحہ واجب ہے، خواہ وہ امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو، اور خواہ نماز سری ہو یا جہری، فرض ہو یا نفل، مقتدی کو اس میں امام کی قراءت سنائی دے یا نہ دے، علماء کے اقوال میں سے سب سے راجح قول یہی ہے، کیونکہ حضرت عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث نمازی کی مذکورہ تمام حالتوں کو شامل ہے۔“

پھر فتویٰ کمیٹی نے اپنے اس فتوے کے دلائل تحریر کئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

امام بخاری اور امام مسلم نے عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن“، یعنی ”ہر ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے“، تو آپ ﷺ نے ہر ایسے نمازی کی نماز کی نفی کی ہے جو سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا، اور آپ ﷺ نے اس سے نمازی کی کسی حالت کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا، اور نفی جب شرعی نصوص میں وارد ہوتی ہے تو منفی چیز کی حقیقتاً نفی کر دیتی ہے نہ یہ کہ اس کے کمال کی نفی کرتی ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو تو اس کی بناء پر منفی چیز کے کمال کی نفی مقصود ہوتی ہے، جب کہ یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔

(اس لئے حدیث کے الفاظ ”لا صلاة“ میں نفی سے مراد حقیقی نفی ہے، یعنی یہ کہ نماز نہیں ہوتی، اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لئے دلیل مطلوب ہے جو کہ نہیں ہے۔)

فضیلتہ الشیخ ابن عثیمین حفظہ اللہ

موصوف نے فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ”زاد المستقنع“ کی شرح کی ہے جو ”الشرح الممتع علی زاد المستقنع“ کے نام سے مطبوع ہے، ”زاد“ کے مؤلف نے امام کے پیچھے قراءت کے مسئلے میں لکھا ہے کہ ”ولا قراءۃ علی مأموم“ یعنی ”مقتدی پر قراءت نہیں ہے۔“ الشیخ ابن عثیمین نے شرح میں مؤلف کے اس موقف کی دلیل یہ حدیث پیش کی ہے: ”من كان له امام فقراءة الامام له قراءۃ“، اس کے بعد لکھتے ہیں:

”ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي ﷺ كما قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: إنه يصح موقوفاً وقال الحافظ في الفتح: إنه ضعيف بإتفاق الحفاظ، وإذا كان ضعيفاً سقط الاستدلال به“ (الشرح الممتع: ج ۲ ص ۲۴۵)

ترجمہ: لیکن یہ حدیث نبی اکرم ﷺ سے صحیح ثابت نہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے کہ یہ حدیث باتفاق محدثین ضعیف ہے، اور جب یہ ضعیف ہے تو اسے دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

پھر کہتے ہیں:

”والقول الراجح في هذه المسألة: أن المأموم يجب عليه قراءۃ الفاتحة، وذلك لعموم قول النبي ﷺ: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ (ومن) اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي: أي إنسان لم يقرأ الفاتحة، سواء أكان مأموماً أم إماماً أم منفرداً، ولا يصح أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال، بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج“ والخداج هو ”الشيء الفاسد“ (الشرح الممتع: ج ۲ ص ۲۴۷)

ترجمہ: ”اور اس مسئلے میں رائج مذہب یہ ہے کہ مقتدی پر قراءت فاتحہ واجب ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ عام ہے اور اس میں (من) اسم موصول ہے جو کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ ہر ایسے انسان کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ کی قراءت نہیں کرتا، خواہ وہ

مقتدی ہو یا امام ہو یا منفرد ہو، اور اس حدیث میں جوئی آئی ہے (لا صلاة) اس سے نفی کمال مراد لینا درست نہیں، اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ہر ایسی نماز جس میں سورت فاتحہ کو نہ پڑھا جائے وہ فاسد ہے، وہ فاسد ہے“

الشیخ ابن عثیمین حفظہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ اقتباسات سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے نزدیک مقتدی پر قراءت فاتحہ واجب ہے، وہاں ہمارے اس موقف کو بھی تقویت ملتی ہے کہ سعودی علماء اگر فروع میں حنبلی المذہب ہیں بھی تو اس طرح نہیں جس طرح احناف مقلدین ہیں، کیونکہ سعودی علماء فقہ حنبلی کو اس طرح مقدس خیال نہیں کرتے ہیں جس طرح احناف کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ فقہ حنبلی کا ہر ایسا مسئلہ مکمل شرح صدر کے ساتھ ٹھکرا دیتے ہیں جو صحیح دلیل سے ٹکراتا ہو، جیسا کہ آپ نے اس مسئلہ میں ملاحظہ فرمایا۔

ایک مجلس کی تین طلاقیں

اس مسئلے میں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اکٹھی تین طلاقیں دینا حرام ہے، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ایک شخص کے متعلق بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ ﷺ غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ ﷺ نے فرمایا:

”أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم؟“

ترجمہ: ”کیا کتاب اللہ کو کھلونا بنایا جا رہا ہے جب کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں؟“ (النسائی)

اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ خاوند بیوی کو طہر کی حالت میں ایک بار طلاق دے، پھر اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو بیوی کے قریب جائے بغیر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، پھر اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو تیسرے طہر میں بیوی کے قریب جائے بغیر تیسری طلاق دے دے، (بخاری و مسلم)

یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے، فرمایا:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ اَوْ تَسْرِيعِ بِاِحْسَانٍ﴾
(البقرة: ۲۲۹)

”طلاق دو مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے“

یعنی وہ طلاق جس کے بعد خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، وہ دو مرتبہ ہے، تو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے، جب کہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد اسے رجوع کا حق حاصل نہیں، اور یہ جو رجوع کی گنجائش رکھی گئی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے طلاق دینے کے بعد دونوں میں جدائی نہ ہو جائے، بلکہ خاوند کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے، ورنہ اگر پہلی طلاق کے ساتھ ہمیشہ کے لئے جدائی کا حکم ہوتا تو اس سے بہت سارے گھربتہا ہو سکتے تھے، اور فرمان الہی ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ“ میں اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہمارے نزدیک زیر بحث مسئلے میں بھی یہ حکمت تجہی پوری ہو سکتی ہے جب ایک مجلس کی تین طلاقیں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جائے اور

اس کے بعد خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہو، یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے پورے عہد میں، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں اور پھر عمر رضی اللہ عنہ عہد خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق تین طلاقیں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ طلاق کے مسئلے میں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہوں نے سزا کے طور پر تین طلاقیں نافذ کر دیں (مسلم)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اکٹھی تین طلاقیں کو تین طلاقیں شمار کرنے کا حکم کیوں جاری کیا، حالانکہ عہد رسالت، عہد صدیقی اور خود ان کے عہد خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں ایسا نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک لوگ طلاق دینے کے شرعی طریقے کے پابند تھے اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد رسالت اور عہد صدیقی میں رائج قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے تین طلاقیں کو ایک طلاق شمار کرتے رہے، اور اگر کوئی شخص بیک وقت تین طلاقیں دیتا تھا تو اس کی پشت پر درے رسید کرتے تھے۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۷۷) کیونکہ یہ فعل شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ تھا، لیکن جب لوگ کثرت سے ایسا کرنے لگے تو انہوں نے سزا کے طور پر تین طلاقیں کو تین شمار کرنے کا حکم جاری کر دیا؟ تاکہ لوگ اس سے باز آجائیں اور طلاق کے معاملے میں غور و فکر اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اس اقدام کی وجوہات چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم تھیں اس لئے انہوں نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی۔

یہاں پر ایک بات قابل ملاحظہ ہے اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ یہ حکم رسول اللہ ﷺ کا ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”فلو أمضينا عليهم“ یعنی اس حکم کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا جو مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر لوگوں کے ایک مخصوص طرز عمل کو روکنے کے لئے کیا گیا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔

کیا مسئلہ طلاق اجماعی مسئلہ ہے؟

احناف مقلدین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیک وقت دی ہوئی تین طلاقیں کو تین شمار کرنے کا حکم جاری کیا ہے، تب سے اس حکم پر اجماع چلا

”حقیقت یہ ہے کہ (اقدام عمر رضی اللہ عنہ پر) کبھی اجماع نہیں پایا گیا، اور بہت سارے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی ہے“

۷۔ ہندوستان میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ احمد آباد کے زیر اہتمام نومبر ۱۹۷۳ء میں ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں چھ دیوبندی اور دو اہلحدیث علماء نے شرکت کی اور ان میں سے سات نے اس میں ایک مجلس کی تین طلاقیں پر مقالے پیش کیے اور سوائے ایک کے باقی سب نے اس مسئلے کو عہد صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہی اختلافی مسئلہ قرار دیا، اور سب نے وہی موقف اختیار کیا جو اہلحدیثوں کا ہے، اس سیمینار کی پوری کارروائی اور اس میں پیش کیے جانے والے مقالوں کو بعد میں ایک کتاب بعنوان ”ایک مجلس کی تین طلاق، قرآن و سنت کی روشنی میں“ کی شکل میں شائع کر دیا گیا۔

۸۔ مشہور بریلوی عالم پیر کرم شاہ ازہری نے ”دعوت غور و فکر“ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے احناف کو تقلید کے بندھن سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں موقف اہلحدیث کی پُر زور حمایت اور تائید کی۔

مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے: صراط مستقیم اور اختلاف امت، مؤلفہ الشیخ ابوالاشبال اور حافظ صلاح الدین یوسف۔

مسئلہ طلاق میں شیعہ کے ساتھ کون ہیں..... اہلحدیث یا احناف مقلدین؟
رنگونی صاحب مسئلہ طلاق میں چند اہلحدیث علماء کی تصریحات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں
”سو یہ بعض اہلحدیث وہ ہیں جو مسئلہ طلاق میں شیعہ کے ساتھ ہیں“
(ص ۲۶)

اس کی توجیہ رنگونی صاحب کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ اہلحدیث نے اس مسئلے میں اجماع امت کی مخالفت کی ہے، اور شیعہ بھی اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں۔ جبکہ ہم گزشتہ سطور میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ دعوائے اجماع ایک ڈھونگ ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد ہر دور میں یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے، اور انصاف پسند

آ رہا ہے، اور اس سے سوائے اہلحدیثوں کے کسی اور نے اختلاف نہیں کیا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے اور جھوٹے پروپیگنڈہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیونکہ:

۱۔ عہد صدیقی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں بھی تو اس بات پر اجماع تھا کہ اکٹھی تین طلاقیں کو ایک طلاق شمار کیا جائے، اس اجماع کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جاری کردہ ایک تحریری حکم سے وہ اجماع باطل قرار پائے گا اور ناقابل عمل ہوگا؟

۲۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تین طلاقیں کو تین شمار کرنے کا حکم ایک خلیفہ راشد نے جاری کیا (اگرچہ یہ حکم ایک تحریری حکم تھا)، لیکن انہیں ایک طلاق شمار کرنے کا قانون بھی تو ان سے افضل ایک خلیفہ راشد ہی کے دور خلافت کا قانون تھا، پھر خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قانون کو دو سال تک درست قرار دیا، اسی طرح خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی تین طلاقیں کو ایک طلاق شمار کرنا تھا، تو بتائیے آپ کے دعوائے اجماع کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟

۳۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرات ابن مسعودؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور زبیرؓ بھی تین طلاقیں کو ایک طلاق شمار کرنے کے قائل تھے، تو کہاں گیا آپ کا دعوائے اجماع؟
۴۔ تابعین و تبع تابعینؓ میں سے عطاءؓ، طاؤسؓ اور عمرو بن دینار وغیرہ بھی ایک مجلس کی تین طلاقیں کو ایک طلاق ہی شمار کرتے تھے (فتح الباری: ج ۱۱ ص ۲۷۸)

۵۔ علماء امت مثلاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، حافظ ابن حجر، امام قرطبی، امام فخر الدین الرازی، امام شوکانی وغیرہ نے اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ قرار دیا ہے، تو معلوم نہیں یہ اجماعی کیونکر ہو گیا؟

۶۔ کتاب ”الفقه على المذاهب الأربعة“ کے مصنف اور مشہور عالم عبدالرحمن الجزیری دعوائے اجماع کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ولكن الواقع أنه لم يوجد إجماع، فقد خالفهم كثير من المسلمين“

”فتاویٰ المرأة المسلمة“ میں شیخ کا تفصیلی فتویٰ موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ

”فتاویٰ علامہ عبدالعزیز بن باز، ص ۲۹۵“ میں یوں کیا گیا ہے:

”اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی جملہ میں تین طلاق دے دے مثلاً یہ کہے کہ: تم کو تین طلاق ہے یا تم کو تین طلاق دے دی گئی، تو جمہور علماء کی رائے ہے کہ تینوں طلاق عورت پر واقع ہو جائے گی اور عورت شوہر کے لئے حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اپنی مرضی سے (حلالہ کی غرض سے نہیں) کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لے، اور اس سے جماع کرے، اور دوسرا شوہر طلاق دے دے، یا اس کی موت ہو جائے تو پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی، اور اس کی دلیل ان لوگوں نے پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر یہی نافذ کیا تھا۔

اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی طلاق ہوگی، اور عورت جب تک عدت میں ہے شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے اور اگر عدت سے نکل گئی تو نکاح جدید کے ذریعے اس کو حلال بنا سکتا ہے اور دلیل میں صحیح مسلم کی یہ روایت پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاق ایک طلاق ہوتی تھی“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لوگوں نے ایسے ایک معاملے میں غلطی سے کام لیا جس میں ان کے لئے نرمی تھی، کاش ہم تینوں طلاق کو ان پر نافذ کر دیتے“ چنانچہ انہوں نے نافذ کر دیا، مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابوصہبانہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا: ”کیا عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی تین سالوں میں تین طلاق ایک طلاق نہیں مانی جاتی تھی؟“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ہاں کیوں نہیں“

ان کی دوسری دلیل مسند احمد کی روایت ہے جس کی سند جید ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ: ”ابورکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی، اور اس کی وجہ سے ان کو افسوس ہوا، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی بیوی کو ان کے لئے جائز قرار دیا اور فرمایا کہ یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے“

ان لوگوں نے اس حدیث کو اور اس سے پہلے والی حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ

مقلدین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور اس کے برعکس یہ مسئلہ اجماعی تو اس وقت تھا جب تین طلاقیں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا، یعنی عہد رسالت میں، پھر عہد صدیقی میں، اور پھر عہد فاروقی کے ابتدائی دو تین سالوں میں، اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریری حکم جاری کیا تو یہ مسئلہ نزاعی حیثیت اختیار کر گیا، گویا اس کی اجماعی حیثیت کے منکر اہلحدیث نہیں مقلدین ہیں۔ پھر کسی مسئلے میں ائمہ اربعہ کے اتفاق کو اجماع قرار دینا بھی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ حق ان چار ائمہ کے مذاہب میں منحصر نہیں، ان سے باہر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر حق کو انہیں چار مذاہب میں منحصر مان لیا جائے تو ان مسلمانوں کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے جو ان مذاہب کے معرض وجود میں آنے سے پہلے تھے، جن میں صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں؟ کیا ان میں مجتہدین نہیں تھے؟ اگر تھے تو ان کے اجتہاد کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور زیر بحث مسئلہ میں جن صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم کا موقف ائمہ اربعہ کے موقف سے ہٹ کر ہے، ان کے متعلق کیا ارشاد ہے، کیا وہ بھی شیعہ کے ساتھ ہیں؟ اور اگر غور کیا جائے تو اس مسئلے میں اہلحدیث نہیں، احناف مقلدین شیعہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ احناف مقلدین ہی ہیں جنہوں نے مسئلہ طلاق کا سہارا لے کر حلالے جیسی لعنت کا دروازہ کھولا ہے، وہ کام جو رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے مطابق ملعون ہے اور اسے کرنے اور اس کا کروانے والا لعنت کا مستحق ہے، اسے احناف مقلدین جائز قرار دیتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، جبکہ دوسری طرف شیعہ کے ہاں متعہ جائز ہے، حلالہ اور متعہ میں وجہ اشتراک کسی سے مخفی نہیں۔

مسئلہ طلاق اور سعودی علماء

”طلاق ثلاثہ“ کے مسئلے میں اکثر سعودی علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں کو ایک طلاق شمار کر کے اس کے بعد خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہوگا، سو آئیے ان علماء کے فتوے ملاحظہ کریں:

الشیخ ابن باز رحمہ اللہ

ایک ہی جملہ میں تین طلاق دی گئی تھیں، تاکہ ان دونوں حدیثوں میں اور اس آیت میں کوئی تعارض نہ رہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ”طلاق دو مرتبہ ہے“ (البقرہ: ۲۲۹) اور اس آیت سے بھی تعارض نہ رہے کہ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ”اگر اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے“ (البقرہ: ۲۳۰)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے (ایک صحیح قول کے مطابق) اسی کو اختیار کیا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ان سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے جمہور کا قول اختیار کیا ہے، اور تین طلاق کو ایک طلاق ماننے والوں میں حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔

محمد بن اسحاق (کتاب المغازی، سیرت نبوی کے پہلے مصنف) اور تابعین کی ایک جماعت بھی یہی کہتی ہے، اور متقدمین و متاخرین علماء کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے، شیخ الاسلامیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے اور میں بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں اس لئے کہ اس میں تمام دلائل پر عمل ہو جاتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ رحمت و شفقت اور نرمی کا پہلو بھی ہے“

۲۔ کبار علماء کی فتویٰ کمیٹی اور رنگونی صاحب کی خیانت

رنگونی صاحب رقمطراز ہیں: ”اور سعودی حکومت اور سعودی عرب کے ممتاز علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہیں، حکومت سعودیہ نے علماء حرمین اور ملک کے دوسرے مشہور علماء پر جو تحقیقاتی مجلس قائم کر رکھی ہے، جس کا فیصلہ تمام ملکی عدالتوں میں نافذ رہتا ہے، اس تحقیقاتی مجلس کے سامنے ”طلاق ثلاثہ“ کا مسئلہ پیش ہوا، مجلس نے اس مسئلہ سے متعلق قرآن و حدیث کی نصوص کے علاوہ تفسیر و شروح احادیث کے مضبوط دلائل اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق فیصلہ دیا کہ ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہیں“ (ص: ۲۵)

قارئین کرام! آپ نے رنگونی صاحب کا فرمان ملاحظہ فرمایا، اب اصل حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے:

اصل حقیقت یہ ہے کہ سعودیہ کے کبار علماء پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے جب یہ

مسئلہ پیش ہوا، اور ان علماء نے اس میں تحقیق کی تو ان میں سے اکثر نے واقعتاً وہی موقف اختیار کیا جسے رنگونی صاحب نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کا یہ موقف متفقہ نہیں تھا بلکہ اس کمیٹی کے پانچ کبار علماء نے اس موقف سے اختلاف کرتے ہوئے الگ فیصلہ لکھا جس کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہیں:

”الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد: فبني أن

الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً واحدة“

ترجمہ: حمد الہی اور درود و سلام کے بعد: ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک لفظ سے تین

طلاقیں ایک طلاق ہی ہے“ (أبحاث هيئة كبار العلماء: ج ۱، ص ۲۱۶)

اور الشیخ عبداللہ البسام اسی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وخالف من أعضاء المجلس خمسة وهم: الشيخ عبد العزيز بن باز،

والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله خياط، والشيخ راشد بن

حنين، والشيخ محمد بن جبير“ (توضيح الاحكام من بلوغ المرام

: ج ۵، ص ۲۱)

ترجمہ: مجلس کے ارکان میں سے پانچ نے ایک الگ موقف اختیار کیا، اور وہ پانچ یہ

ہیں: الشیخ ابن باز، الشیخ عبدالرزاق عفیفی، الشیخ عبداللہ خیاط، الشیخ راشد بن حنین، الشیخ

محمد بن جبیر“

تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں کو تین شمار کرنے کا جو فتویٰ

سعودیہ کے کبار علماء کی تحقیقاتی کمیٹی کی طرف سے جاری ہوا، اسے ان علماء کا متفقہ

فیصلہ قرار دینا جھوٹ اور علمی خیانت ہے، کیونکہ اس کمیٹی کے پانچ کبار علماء نے تین

طلاقیں کو ایک طلاق شمار کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا، اور پھر جو فتویٰ رنگونی صاحب نے

نقل کیا ہے خود اس کے اپنے الفاظ (توصل المجلس بأكثرية) بھی اسی حقیقت کی

غمازی کرتے ہیں۔

۳۔ الشیخ عبداللہ بن عقیل رحمہ اللہ

موصوف سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کے

سعودی شاگرد ہیں۔ ان سے ان کے استاذ مذکور نے چند سوالات کئے، جن میں سے ایک

سوال ”طلاق ثلاثہ“ کے متعلق تھا، اس کے جواب میں موصوف رقمطراز ہیں:

”وأما سؤالك عن الرجاء في مسألة الطلاق الثلاث لكلمة أو لكلمات فقد تقرر وتكرر أننا نعتقد صحة ما رجحه شيخ الإسلام فيها للوجوه الكثيرة التي بينها الشيخ وابن القيم“ (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة: ٩٣)

ترجمہ: ”اور رہا آپ کا یہ سوال کہ ایک لفظ سے یا کئی الفاظ سے تین طلاقوں کے مسئلے میں کیا رائج ہے؟ تو ہم پہلے بھی کئی بار اظہار کر چکے ہیں کہ ہم کئی وجوہات کی بناء پر اس موقف کو صحیح سمجھتے ہیں جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے اور انہوں نے اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے کئی دلائل ذکر کئے ہیں“

۴۔ شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن بسام رحمہ اللہ

موصوف نے ”بلوغ المرام“ کی شرح اور توضیح الاحکام ج ۵ ص ۱۸ میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے، سب سے پہلے جمہور علماء کا مذہب اور ان کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اور علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایک لفظ یا کئی الفاظ سے دی گئی تین طلاقوں سے ایک طلاق ہی واقع ہوگی، اور یہ مذہب کئی صحابہ کرام، تابعین اور اتباع مذاہب سے مروی ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ابو موسیٰ الاشعری، ابن عباس، ابن مسعود، علی، عبد الرحمن بن عوف اور الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہم اس مذہب کے قائل ہیں۔ اور تابعین میں سے طاوس، عطاء، جابر بن زید، عبد اللہ بن موسیٰ، محمد بن اسحق رحمہم اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اکثر شاگردوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔

اور اتباع مذاہب میں سے داود اور ان کے شاگرد، امام ابو حنیفہ کے بعض شاگرد، امام مالک کے بعض شاگرد، امام احمد بن حنبل کے بعض شاگرد، اسی طرح المجتہد عبد السلام بن تیمیہ، اور ان کے پوتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور پھر ان کے شاگرد جن میں امام ابن القیم سرفہرست ہیں، جنہوں نے ”زاد المعاد“ اور ”إغاثة اللہفان“ دونوں کتابوں میں اس مسئلے پر طویل بحث کی ہے اور مخالفین کے دلائل کا تسلی بخش جواب دیا ہے۔“

اس کے بعد شیخ بسام رحمہ اللہ نے جمہور کے دلائل کا جواب دیا ہے، اور وہ جو عمل صحابہ کو دلیل بناتے ہیں، اس کے متعلق لکھتے ہیں:

وأما الاستدلال بعمل الصحابة فمن أولاهم بالافتاء والاتباع؟ ونحن نقول إنهم يزيدون عن مائة ألف، وكل هذا الجمع الغفير وأولهم نبیہم ﷺ يعدون الثلاث واحدة، حتى إذا توفي ﷺ وهي على ذلك، وجاء خليفته الصديق فاستمرت الحال على ذلك حتى توفي، وخلفه عمر فمضى صدر خلافته والأمر كما هو على عهد النبي ﷺ وعهد الصديق، بعد ذلك جعلت الثلاث كعدد ثلثا كما بينا سببه، فصار على أن الثلاث واحدة جمهور الصحابة ممن قضى نحبه قبل خلافة عمر..... فعلمنا حينئذ أن الاستدلال بعمل الصحابة منقوض بما يشبه إجماعهم في عهد الصديق على خلافه“

ترجمہ: ”اور رہا عمل صحابہ سے استدلال، تو آپ بتائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کون پیر دی کا زیادہ حق دار ہے؟ جب کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی، تو آپ ﷺ کی وفات تک سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تین طلاقوں کو ایک شمار کرتے تھے، پھر عہد صدیقی میں بھی یہی حال تھا، پھر عہد فاروقی کے ابتدائی سالوں میں بھی ایسا ہی رہا، اس کے بعد تین کو تین شمار کیا جانے لگا، جس کا سبب ہم بیان کر چکے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ خلافت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے تک جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تین کو ایک تصور کرتے تھے، لہذا تین کو تین شمار کرتے ہوئے عمل صحابہ کو دلیل بنانا درست نہیں، کیونکہ عہد صدیقی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جس بات پر اجماع تھا وہ اس کے خلاف ہے“

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی توجیہ بیان کرتے ہوئے الشیخ البسام رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

ترجمہ: ”جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کا تعلق ہے تو ہم ان کے متعلق اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا عمل کیا جس کا رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وجود نہیں تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ بکثرت تین طلاقیں اکٹھی دینے لگ گئے ہیں، جو کہ حرام ہے، تو انہوں نے لوگوں کو سبق سکھانے کے لئے بطور تعزیر تین طلاقوں کو نافذ کر دیا، اور آپ کا یہ عمل اجتہادی تھا، اور اجتہاد اختلاف زمان و مکان کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی جو تبدیل نہ ہو سکے، لازم اور ناقابل تبدیل حکم وہی ہے جو کہ ابتداء اس مسئلے میں موجود تھا“

مسئلہ تراویح

۱۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا:

رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کیسے تھی؟ تو انہوں نے جواباً کہا:

”ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة“ (بخاری: حدیث نمبر ۲۰۱۳)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ رمضان میں اور دیگر مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے“

۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں آٹھ رکعات اور وتر پڑھائے، اگلی رات آئی تو ہم جمع ہو گئے، اور ہمیں امید تھی کہ آپ ﷺ گھر سے باہر نکلیں گے لیکن ہم صبح تک انتظار کرتے رہ گئے، پھر ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم پروتہ فرض نہ کر دیا جائے“ (صحیح ابن خزیمہ (۱۷۰)، ابن حبان (۲۴۰۱)، ابویعلیٰ (۳۳۶۱/۳))

اس حدیث کی سند کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے تخریج صحیح ابن خزیمہ میں حسن قرار دیا ہے، اس کے راوی عیسیٰ بن جاریہ پر کچھ محدثین نے جرح کی ہے جو کہ مبہم ہے، اور اس کے مقابلے میں ابوزرہ اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، لہذا اسے جرح مبہم پر مقدم کیا جائے گا۔

۳۔ امام مالک نے السائب بن یزید سے روایت کیا ہے کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا“

(الموطأ ۱/۳۷۱ باب ماجاء في قيام رمضان، ابن أبي شيبة ۲/۳۹۱)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ:

۱۔ رسول اللہ ﷺ کی رمضان اور دیگر مہینوں میں رات کی نماز گیارہ رکعات تھی۔

۲۔ یہی گیارہ رکعات آپ ﷺ نے رمضان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی

باجامعت پڑھائیں۔

۳۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کے لئے لوگوں کو جمع کیا، تو انہوں

نے بھی دو صحابہ کرام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو گیارہ رکعات ہی پڑھانے کا حکم دیا۔

تراویح ہی ماہ رمضان میں تہجد ہے

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ ﷺ نے اس دوران ہمیں قیام نہیں کرایا، یہاں تک کہ صرف سات روزے باقی رہ گئے، چنانچہ آپ ﷺ نے ۲۳ کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، اور اتنی لمبی قراءت کی کہ ایک تہائی رات گزر گئی، پھر چوبیسویں رات کو آپ ﷺ نے قیام نہیں پڑھایا، پھر پچیسویں رات کو آپ ﷺ نے قیام پڑھایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، پھر چھبیسویں رات گزر گئی اور آپ ﷺ نے قیام نہیں پڑھایا، پھر ستائیسویں رات کو آپ ﷺ نے اتنا لمبا قیام پڑھایا کہ ہمیں سحری فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا“

(ترمذی: حسن صحیح، حدیث نمبر ۷۸۷، ابوداؤد: حدیث نمبر ۱۳۶۲، النسائی: حدیث نمبر

۱۳۶۲، ابن خزیمہ: حدیث نمبر ۲۲۰۶، ابن حبان: حدیث نمبر ۲۵۳۸)

تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے رمضان میں نماز تراویح پر ہی اکتفاء کیا اور اس کے بعد نماز تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ سحری تک تو آپ ﷺ نماز تراویح ہی پڑھاتے رہے، اور اگر اس میں اور نماز تہجد میں کوئی فرق ہوتا یا دونوں الگ الگ نمازیں ہوتیں تو آپ ﷺ تراویح کے بعد تہجد پڑھتے، تو رمضان میں تراویح ہی نماز تہجد ہے، اور عام دنوں میں جسے نماز تہجد کہتے ہیں وہی نماز رمضان میں نماز تراویح کہلاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی (پہلی) حدیث کو کتاب التراویح میں روایت کیا ہے، اس لئے اس سے نماز تہجد مراد لینا، اور پھر اس میں اور نماز تراویح میں فرق کرنا قطعاً درست نہیں۔

کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا؟

ہم نے موطا اور ابن ابی شیبہ کے حوالے سے السائب بن یزید کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو گیارہ رکعات

مسئلہ تراویح اور سعودی علماء

سعودی علماء کا مسئلہ تراویح میں بالکل وہی موقف ہے جسے ہم نے مندرجہ بالا سطور میں ذکر کیا ہے، تو آئیے ان کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) شیخ ابن باز رحمہ اللہ

”والأفضل ما كان النبي ﷺ يفعله غالباً وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين، ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة، لما ثبت في الصحيحين من عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.....“ (فتاوى اللجنة الدائمة ۲۱۲/۷)

”اور افضل وہ ہے جو نبی ﷺ اکثر و بیشتر کرتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ انسان آٹھ رکعات پڑھے، اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرے، پھر تین و تراویح کرے، اور پوری نماز میں خشوع، اطمینان اور ترتیل قرآن ضروری ہے، بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ رمضان اور دیگر مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے.....“

(۲) فتویٰ کمیٹی (سعودی عرب) کا فتویٰ

”صلاة التراويح سنة سنّها رسول الله ﷺ، وقد دلّت الأدلة على أنه ﷺ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة“ (فتاوى اللجنة الدائمة: ۱۹۳/۷)

”نماز تراویح رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے، اور دلائل یہ بتاتے ہیں کہ آپ ﷺ رمضان اور اس کے علاوہ پورے سال میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے“

اس فتوے پر چار سعودی علماء کے دستخط ہیں:

الشیخ عبداللہ بن قعود، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبدالرزاق عثیمینی، الشیخ ابن باز (۳) الشیخ ابن شمیم رحمہ اللہ

”واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة، وقيل: تسع وثلاثون، وقيل: تسع وعشرون، وقيل ثلاث وعشرون، وقيل: تسع عشرة، وقيل: ثلاث

پڑھانے کا حکم دیا تھا، امام مالک نے جہاں یہ اثر روایت کیا ہے، اس کے فوراً بعد ایک دوسرا اثر بھی لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ یزید بن رومان کا کہنا ہے کہ لوگ عہد عمر رضی اللہ عنہ میں ۲۳ رکعات رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ (موطا: ۷۳۱)

لیکن یہ دوسرا اثر منقطع یعنی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی یزید بن رومان نے عہد عمر رضی اللہ عنہ کو پایا ہی نہیں، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو تب بھی پہلا اثر راجح ہوگا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو صحابیوں کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا، جبکہ دوسرے اثر میں یہ ہے کہ لوگ عہد عمر رضی اللہ عنہ میں ۲۳ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ تو جس کام کا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا وہی راجح ہوگا کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے۔

نوٹ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیس تراویح والے تمام آثار ضعیف ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں۔

خلاصہ کلام

گذشتہ مختصر بحث سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح کے سلسلے میں رسول اکرم ﷺ کی صحیح سنت گیارہ رکعات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی سنت کو زندہ کیا اور گیارہ رکعات کا التزام کیا۔

اور جہاں تک کچھ ائمہ کرام کا یہ موقف ہے کہ نماز تراویح گیارہ سے زیادہ رکعات بھی پڑھی جاسکتی ہے، تو یہ اس بناء پر نہیں کہ سنت اس سے زیادہ ہے، بلکہ محض اس بناء پر کہ چونکہ یہ نماز نفل ہے، اور نفل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لئے گیارہ سے زیادہ بیس یا اس سے بھی زیادہ رکعات پڑھی جاسکتی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ کم از کم اتنی بات پر تو سب کا اتفاق ہے، اختلاف صرف اس چیز میں ہے کہ سنت اور افضل کیا ہے؟ تو جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی کہ آپ ﷺ گیارہ رکعات ہی پڑھا کرتے تھے اور رات کی جو نفل نماز عام دنوں میں آپ ﷺ پڑھا کرتے تھے، وہی نماز رمضان میں تراویح کہلاتی ہے، تو یقینی طور پر نماز تراویح کے مسئلے میں سنت رسول ﷺ گیارہ رکعات ہی ہے، باقی نفل سمجھ کر کوئی شخص اگر گیارہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس پر کوئی تکیہ نہیں ہونی چاہئے، ہاں البتہ اسے سنت تصور نہیں کیا جاسکتا، اور اسی موقف کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور سعودی علماء نے اختیار کیا ہے۔

عشرة، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: غير ذلك، وأرجح هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها..... وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي ﷺ ثلاث عشرة ركعة، يعني من الليل، رواه البخاري، وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب و تميم الداري رضي الله عنهما أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة“ (مجالس شهر رمضان: ص ۱۹)

”سلف صالحين نے نماز تراویح مع نماز وتر کی رکعات میں اختلاف کیا ہے، بعض نے اکتالیس، بعض نے انتالیس، بعض نے اکتیس، بعض نے تیس، بعض نے انیس، بعض نے تیرہ اور بعض نے گیارہ رکعات بیان کی ہیں اور بعض نے ان اقوال کے علاوہ دوسری تعداد بھی نقل کی ہے، لیکن ان سب اقوال میں سے سب سے زیادہ رائج گیارہ یا تیرہ رکعات والا قول ہے، کیونکہ صحیحین (بخاری و مسلم) میں عائشہ نے گیارہ رکعات بیان کی ہیں، اور بخاری کی ایک اور روایت میں ابن عباس نے تیرہ رکعات ذکر کی ہیں، اور موطا امام مالک میں السائب بن یزید کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تميم الداري دونوں کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا“

سعودی علماء کے مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوا کہ:

- (۱) یہ علماء نماز تراویح کی رکعات کے مسئلے میں حضرت عائشہ والی حدیث پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس میں مذکور گیارہ رکعات سے وہ نماز تراویح کی گیارہ رکعات ہی مراد لیتے ہیں۔
- (۲) مسئلہ تراویح میں افضل یہ ہے کہ آپ ﷺ سے ثابت شدہ تعداد رکعات پر عمل کیا جائے، اور وہ ہے: گیارہ رکعات مع الوتر
- (۳) سعودی علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی گیارہ رکعات ہی پڑھانے کا حکم دیا تھا۔

تنبیہ: الشیخ ابن تيمین رحمہ اللہ نے جو تیرہ رکعات کا ذکر کیا ہے دراصل ان میں دو رکعات وہ ہیں جنہیں آپ ﷺ نے ایک دو مرتبہ وتر کے بعد پڑھا تھا، اور علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ آپ ﷺ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھتے تھے اور اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی تھی، تو شاید آپ ﷺ نے فجر کی دو سنتیں پڑھی تھیں، جنہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رات کی نماز میں شامل سمجھا، یا پھر آپ ﷺ نے وتر کے بعد یہ دو رکعات اس لئے پڑھی تھیں کہ وتر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے کا جواز باقی رہے۔ واللہ اعلم!

جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں!

نام کتاب :	الحدیث اور علماء حرمین کا اتفاق رائے
مؤلف :	حافظ محمد اسحاق زاہد، کویت
طبع اول :	ستمبر ۲۰۰۰ء ، پریس شرکت پرنٹنگ پریس
آرٹ رکیوزنگ :	حافظ حسن مدنی (محدث کمپوزرز)
ناشر :	مجلس التحقیق الاسلامی: ۹۹ جے ماڈل ٹاؤن، لاہور
قیمت :	۲۵ روپے

- ☆ ملنے کے پتے: نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ، اردو بازار 7321865
- ☆ فاروقی کتب خانہ، بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان
- ☆ مکتبہ دار السلام، ۵۰ لوئر مال، لاہور فون: 7232400
- ☆ مکتبہ قدوسیہ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور
- ☆ ماہنامہ محدث لاہور: ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور

کویت میں ملنے کا پتہ

فہرست

۵	مقدمہ از ڈاکٹر رضاء اللہ سلفی
۱۹	تمہید
۲۵	پہلا مسئلہ: اتباع اور تقلید
۲۷	تقلید اور ائمہ اربعہ
۲۹	تقلید چوتھی صدی ہجری کی پیداوار
۳۱	تقلید اور فرقہ بندی
۳۵	مقلدین سے مولانا جو ناگزہی کے سوالات
۳۷	امام محمد بن عبد الوہاب اور تقلید
۳۹	مسئلہ تقلید اور سعودی علماء
۴۰	شیخ عبدالعزیز ابن بازؒ
۴۳	شیخ ابن عثیمین
۴۶	شیخ بکر ابوزید
۵۰	شیخ محمد جمیل زینو
۵۱	شیخ سعود الشریع
۵۳	شیخ صالح الفوزان
۵۵	دوسرا مسئلہ: فاتحہ خلف الامام
۵۸	فاتحہ خلف الامام اور سعودی علماء
۶۵	تیسرا مسئلہ: ایک مجلس کی تین طلاقیں
۶۶	کیا مسئلہ طلاق اجماعی مسئلہ ہے؟
۶۸	مسئلہ طلاق میں شیعہ کے ساتھ کون ہیں، اہل بیت یا احناف مقلدین...؟
۶۹	مسئلہ طلاق اور سعودی علماء
۷۱	رگونی صاحب کی خیانت
۷۵	چوتھا مسئلہ: مسئلہ نماز تراویح
۷۶	نماز تراویح ہی ماہ رمضان میں نماز تہجد ہے!
۷۶	کیا حضرت عمرؓ نے بیس تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا؟
۷۸	مسئلہ تراویح اور سعودی علماء

